

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِإِذْنِ الْمَوْلَانِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
 تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ الْعَلِيمِ
 تَرْجُمَانِ تَرْجُمَانِ تَرْجُمَانِ

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

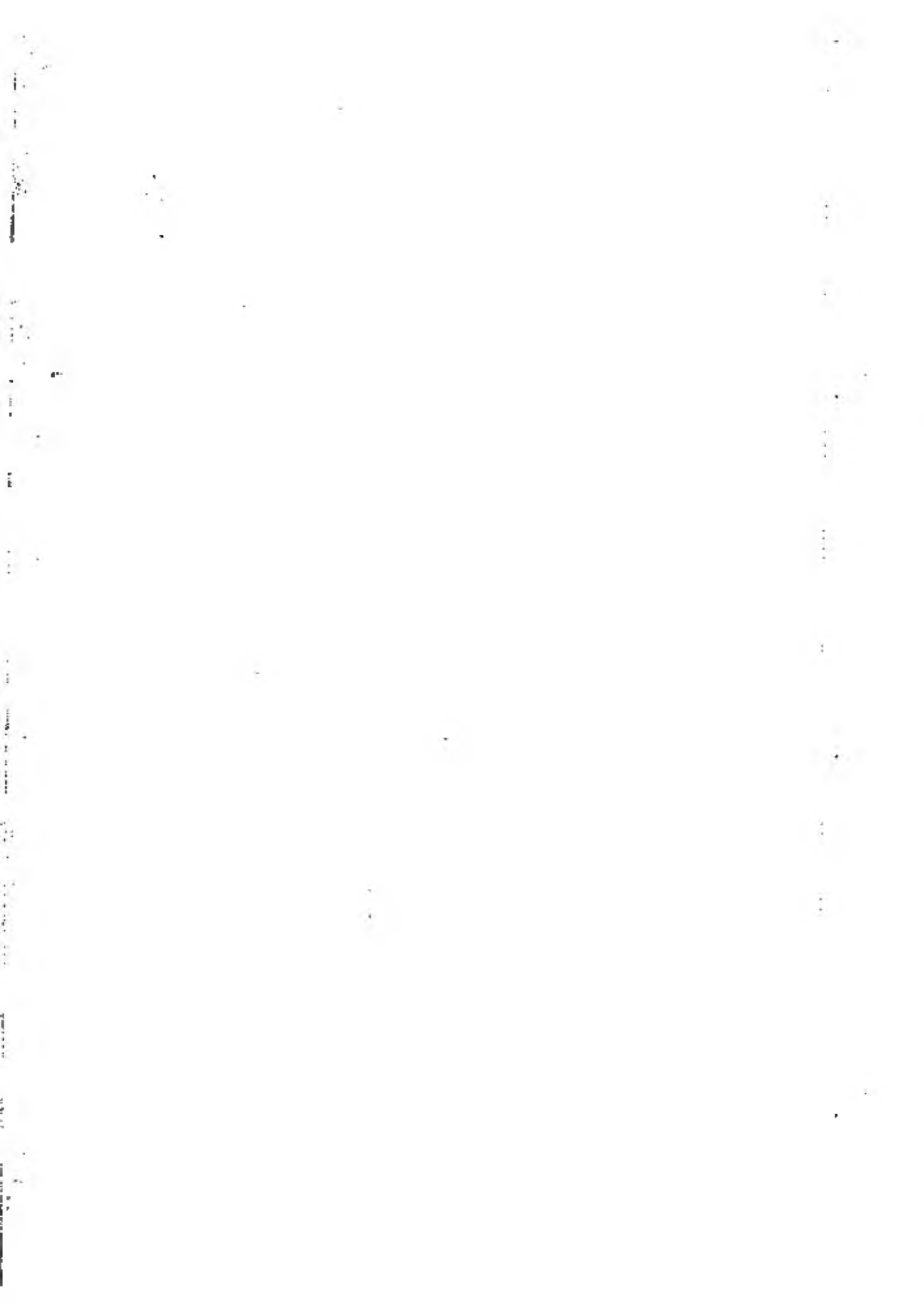
إفادات
 حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی
 خطیب جامع مسجد نور
 بانی مہنصرۃ العلو و مرکز الزلال

مترجم

الحاج لعل دین ایم تارے (علوم اسلامیہ)

ناشر
 مکتبہ دروس القرآن

فاروق ٹیج ۵ گوجرانوالہ

روزانہ دس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ التَّوْبَاتِ

تَا

سُورَةُ التَّوْبَاتِ

(جلد : ۲۰)

افادات

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی

خطیب جامع مسجد نور - گوجرانوالہ

فہرست مضامین دروس القرآن جلد نمبر ۲۰

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۴	آسمان کا پردہ اٹھ جائے گا	۱۹	پیش لفظ (از حاجی لعل دین)
۲۴	پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے	۲۳	کہنے کی چند باتیں (از مولوی محمد اشرف)
۲۵	دوزخ تک میں ہے	۲۹	سورۃ النبا
۲۶	مومن کا تزکیہ	۳۰	درس اول (آیت ۱ تا ۱۷)
۲۷	دوزخیوں کی سزائیں	۳۱	وجہ تسمیہ اور کوائف
۲۸	سزا کی وجوہات	۳۱	موضوع
۲۸	ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے	۳۲	قیامت - ایک بڑی خبر
۲۹	دامنی اور عارضی عذاب	۳۳	وقوع قیامت کے متعلق اختلاف
۵۰	درس سوم (آیت ۳۱ تا ۴۰)	۳۴	خود تخلیق انسانی قیامت پر دلیل ہے
۵۱	گذشتہ سے پیوستہ	۳۵	زمین ہوا رہے
۵۱	متقین کے لیے انعامات	۳۵	پہنڈکیل ہیں
۵۳	تقویٰ کا مفہوم	۳۶	تخلیق ازواج
۵۴	باغ اور ہم عمر عورتیں	۳۶	لیل و نہار کے فوائد
۵۵	شراب ظہور	۳۷	کائنات کے مختلف عالم
۵۵	وہاں لغویات نہیں ہوں گے	۳۸	دہ اور توانائی
۵۶	جنتوں کے مدارج	۳۹	پانی ایک عظیم نعمت ہے
۵۶	رب، رحمن، رحیم	۳۹	فیصلے کا دن
۵۷	لفظ روح کی تشریح	۴۱	درس دوم (آیت ۱۸ تا ۳۰)
۵۷	روح اعظم	۴۱	گذشتہ سے پیوستہ
۵۸	اللہ کے ہاں سفارش کا معیار	۴۲	نقح صور
۵۹	سفارش کا مشرکانہ عقیدہ	۴۳	نون در فوج

۸۳	دعویٰ خدا کی	۶۰	کفار کی آخری حسرت
۸۴	منصور کا نعرہ انا الحق	۶۲	سورۃ النزلت
۸۴	فرعون کا انجام	۶۳	درس اول (آیت ۱۳۱)
۸۶	درس سوم (آیت ۳۶۳)	۶۵	کوائف اور موضوع
۸۶	بعث بعد الموت	۶۵	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط
۸۷	آسمان کی تحقیق	۶۵	قانون جذب و کشش
۸۷	رات اور دن کی آمد	۶۷	قیامت کیوں ضروری ہے؟
۸۸	زمین کی تخلیق	۶۸	کفار کی جان کنی مومنین کی جان کنی
۸۹	پانی کی فراہمی	۶۹	تخلیق کائنات اللہ کی چار صفات پر مبنی ہے
۹۰	انسان مضبوط ترین مخلوق ہے	۷۱	اول و ثانی
۹۰	جانور انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں	۷۱	قیامت کے روز حالت زار
۹۱	قیامت سب سے بڑا ہنگامہ	۷۳	درس دوم (آیت ۲۶ تا ۱۵)
۹۳	درس چہارم (آیت ۳۶ تا ۳۷)	۷۴	گذشتہ سے پیوستہ
۹۳	گذشتہ سے پیوستہ	۷۵	موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ
۹۴	انسان کی عقلی حیثیت	۷۷	حجاب ناری
۹۵	عقل اور خواہشات	۷۷	جوتے تار رنے کی حکمت
۹۶	سرکش گروہ	۷۷	ایمانے نبوت
۹۷	خوف خدا والا گروہ	۷۸	وعدۃ کا حکم
۹۸	خواہش نفسانی	۷۹	تزکیہ
۹۹	جذبہ اور عقل	۸۱	صراط مستقیم کی طرف راہنمائی
۹۹	وقوع قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے	۸۲	خوف خدا
۱۰۱	دنوی زندگی بالکل مختصر ہے	۸۲	موسیٰ علیہ السلام کے معجزات
۱۰۳	سورۃ عبس	۸۳	فرعون کی طرف سے تکذیب

۱۲۵	قیامت کی آمد	۱۰۴	درس اول (آیت ۱۶۵)
۱۲۶	اقرباء سے فرار	۱۰۵	نام اور کوائف
۱۲۸	روشن چہرے	۱۰۵	موضوع
۱۲۹	سیاہ چہرے	۱۰۷	پس منظر
۱۳۱	سورۃ تکوین	۱۰۸	انسان کی ظاہری اور باطنی کیفیت
۱۳۲	درس اول (آیت ۱۳۱)	۱۰۸	حضور علیہ السلام سے محبوبانہ خطاب
۱۳۳	نام اور کوائف	۱۰۹	آغاز کلام
۱۳۳	موضوع اور گذشتہ سورۃ سے ربط	۱۱۰	حضور علیہ السلام کا کام پیغام پہنچا دینا ہے
۱۳۴	انظام شخصی	۱۱۱	تبلیغ کے لیے تقدیم و تاخیر کا اصول
۱۳۶	سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا	۱۱۲	تبلیغ دین کا فریضہ
۱۳۷	زندہ و مرگور کرینوالوں سے باز پرس ہوگی	۱۱۳	قرآن پاک فصیح ہے
۱۳۹	ہر چیز واضح نظر آئے گی	۱۱۵	درس دوم (آیت ۳۲ تا ۷۷)
۱۴۰	درس دوم (آیت ۲۹ تا ۱۵)	۱۱۵	گذشتہ سے پیوستہ
۱۴۱	گذشتہ سے پیوستہ	۱۱۶	بید اللہ ابن ام مکتومؓ
۱۴۱	خمسہ متحیرہ	۱۱۷	غرباء و مساکین اولین متبعین ہیں
۱۴۲	رات اور دن کا تغیر و تبدل	۱۱۷	انسان کی طرف سے ناشکر گزاری
۱۴۲	ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں	۱۱۸	تخلیق انسانی
۱۴۳	خطیرۃ القدس	۱۱۹	راہ ہدایت
۱۴۳	جبرائیل علیہ السلام کی طاقت	۱۲۰	موت اور تدفین
۱۴۴	جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں	۱۲۲	بعثت بعد الموت
۱۴۵	حضور علیہ السلام اور قرآن پاک	۱۲۲	خوراک کی بہم رسانی
۱۴۶	دعوت فکر	۱۲۳	درس سوم (آیت ۳۳ تا ۴۴)
۱۴۶	قیامت اور قرآن کا باہمی ربط	۱۲۴	گذشتہ سے پیوستہ

۱۲۸	نام اور کوائف	۱۴۷	قرآن پاک حقیقی ترقی کا ذریعہ
۱۶۹	پہلی سورۃ سے ربط	۱۴۸	خلاصہ سورۃ
۱۶۹	موضوع	۱۴۹	سورۃ الانشقاق
۱۷۰	ڈنڈی مارنے والوں کی مذمت	۱۵۰	درس اول (آیت ۸۲)
۱۷۱	نماز میں کمی کرنا باعث نقصان ہے	۱۵۰	نام اور کوائف
۱۷۲	ماپ تول میں کمی کرنا باعث نقصان ہے	۱۵۱	موضوع اور ربط
۱۷۲	تجارت میں جھوٹ اور شیطان کا دخل	۱۵۱	قیامت سب سے بڑا حادثہ ہوگا
۱۷۳	سچے تاجروں کے لیے اجر	۱۵۲	قرآن کریم کے ساتھ ربط
۱۷۳	قیامت کے روز محاسبہ	۱۵۲	آسمان پھٹ جائے گا
۱۷۶	درس دوم (آیت ۷ تا ۱۷)	۱۵۳	ستارے بکھرے جائیں گے
۱۷۶	گذشتہ سے پیوستہ	۱۵۳	قبریں اکھاڑ دی جائیں گی
۱۷۷	نجا رکھا انجام	۱۵۴	روح اور جسم کا دوبارہ ملاپ
۱۷۸	مکذبین قیامت	۱۵۵	خالق اور مخلوق کا تعلق
۱۷۹	مکرمین قرآن	۱۵۸	درس دوم (آیت ۱۹ تا ۲۹)
۱۸۰	ان کے دل رنگ آلود ہیں	۱۵۸	گذشتہ سے پیوستہ
۱۸۱	دیدار الہی سے محرومی	۱۵۹	انصاف کا دین
۱۸۳	درس سوم (آیت ۱۸ تا ۲۸)	۱۵۹	تمام اعمال حاضر کیے جائیں گے
۱۸۳	گذشتہ سے پیوستہ	۱۶۰	کرنا کا تین
۱۸۴	جزائے عمل یقینی ہے	۱۶۲	ابرار اور فاجر کا انجام
۱۸۴	ابرار کے نامہ بائے اعمال علیین میں ہیں	۱۶۳	یوم الدین کی وجہ تسمیہ
۱۸۵	فرشتے نیک روح کے ہمراہ ہوتے ہیں	۱۶۴	حقیقی مالک ذات خداوندی ہے
۱۸۷	روح کا تعلق علیین اور برزخ کے ساتھ	۱۶۷	سورۃ المطففین
۱۸۸	جنت میں داخلہ ایمان پر موقوف ہے	۱۶۸	درس اول (آیت ۱ تا ۶)

۲۱۰	گذشتہ سے پیوستہ	۱۸۹	ابرار کے لیے العامات
۲۱۱	شفق کیا ہے؟	۱۹۰	نیکی کی طرف رغبت
۲۱۲	غروب شفق اور نماز مغرب	۱۹۳	درس چہارم (آیت ۳۶ تا ۲۹)
۲۱۲	موت کے بعد تین حالتیں	۱۹۳	گذشتہ سے پیوستہ
۲۱۲	پہلی حالت شفق	۱۹۳	ایمانداروں کے ساتھ استہزاء
۲۱۳	دوسری حالت رات	۱۹۳	بجزمین کون ہیں؟
۲۱۳	تیسری حالت بدر	۱۹۵	ضعفاء بر طعن
۲۱۳	زندگی کے مختلف ادوار	۱۹۵	نسی کو حقیر نہیں جانا چاہیے
۲۱۵	انسان کی آخری منزل	۱۹۷	بجزمین بمقابلہ مؤمنین
۲۱۵	انسان سے شکوہ		قیامت کے روز ایماندار کافروں پر نہیں گے
۲۱۶	سجدۂ تلاوت واجب ہے	۱۹۸	سورة انشقاق
۲۱۶	سجدہ اور شیطان	۲۰۱	درس اول (آیت ۱ تا ۱۵)
۲۱۷	سجدۂ تلاوت ضروری نہیں	۲۰۲	نام اور کوائف
۲۱۸	کفار کے لیے عذاب الیم	۲۰۳	موضوع
۲۱۸	اہل ایمان کے لیے اجر عظیم	۲۰۳	آسمان پھٹ جائے گا
۲۲۱	سورة البُرُوج	۲۰۴	سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک شق ہوگی
۲۲۲	درس (۱) اول (آیت ۱ تا ۱۱)	۲۰۵	زمین بدل دی جائے گی
۲۲۳	نام اور کوائف	۲۰۶	رب کے سامنے حاضری ہوگی
۲۲۳	سابقہ سورة کے ساتھ ربط	۲۰۶	آسمان حساب
۲۲۳	اصحاب الاخذ وکذا واقعہ	۲۰۷	پس پشت اعمالناے والا غروہ
۲۲۷	ستاروں کی گواہی	۲۰۷	درس دوم (آیت ۱۶ تا ۲۵)
۲۲۸	شاہد اور مشہود	۲۰۸	
۲۸۸	اصحاب الاخذ وکذا بلاکت	۲۱۰	

۲۲۹	سورۃ الاعلیٰ	۲۲۹	ان کے لیے جہنم کی سزا
۲۵۰	درس اول (آیت ۱۳ تا ۱۴)	۲۳۰	ایمانداروں کے لیے اجر
۲۵۱	نام اور کوائف	۲۳۱	درس دوم (آیت ۱۲ تا ۲۲)
۲۵۱	فضیلت	۲۳۱	گنہ گشتہ سے پیوستہ
۲۵۲	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط	۲۳۲	ظلم کی سزا اس دنیا میں
۲۵۲	تفسیر کا مفہوم	۲۳۳	قبر میں لڑکے کی حالت
۲۵۳	اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک	۲۳۴	سخت پکڑ کا مفہوم
۲۵۳	انسان و اللہ کے نام پر بلا ناگناہ ہے	۲۳۵	اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ
۲۵۳	اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ	۲۳۶	سابقہ تکبرین کا انجام
۲۵۶	انسان کے حواس ظاہرہ و باطنہ	۲۳۷	کفار مکہ کے لیے وعید
۲۵۶	جانور انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں	۲۳۷	حفاظت قرآن
۲۵۷	ہدایت کے خارجی ذرائع	۲۳۹	سورۃ الطارق
۲۵۸	قرآن پاک کی تعلیم اللہ کے ذمے ہے	۲۴۰	درس (مکمل سورۃ)
۲۵۸	اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے	۲۴۱	نام اور کوائف
۲۵۹	ہدایت کا طالب ہدایت پالیتا ہے	۲۴۱	موضوع
۲۵۹	تبلیغ میں ہر اس نفع ہے	۲۴۱	طارق کیا ہے؟
۲۶۰	خوف خدا کا میانی کا ذریعہ ہے	۲۴۲	دیگر معانی
۲۶۰	شقی کا انجام	۲۴۲	ماڈرنٹک اور مایدریک میں فرق
۲۶۲	درس دوم (آیت ۱۴ تا ۱۹)	۲۴۳	اعمال محفوظ رہتے ہیں
۲۶۲	گنہ گشتہ سے پیوستہ	۲۴۵	تخلیق انسانی قیامت پر دلیل ہے
۲۶۳	فلاح کے تین اصول	۲۴۶	اعمال تبدیل نہیں کیے جاسکیں گے
۲۶۳	شریعت کے چار بنیادی اصول	۲۴۷	ہدایت کے لیے انسانی استعداد
۲۶۳	باطن کی پاکیزگی	۲۴۸	قرآن قول فیعل ہے

۲۸۶	آسمان، پہاڑ اور زمین	۲۶۴	ظاہر کی پاکیزگی
۲۸۷	سبق آموز دلائل	۲۶۶	ہاس کی پاکیزگی
۲۸۹	افکار کی پاکیزگی	۲۶۶	نہر کی شہرِ انطا
۲۹۰	عقیدے کی پاکیزگی	۲۶۷	تمناز ترم عبادت کی جز ہے
۲۹۰	ڈیوٹی کی پابندی	۲۶۸	دنیا اور آخرت کی زندگی میں تقابل
۲۹۱	حضور مَدَنیؐ (نصحت کرنے والے میں)	۲۶۹	آسانی صحیفے
۲۹۳	سورۃ الفجر	۲۷۱	سورۃ الغاشیہ
۲۹۴	درس اول (آیت ۱ تا ۱۴)	۲۷۲	درس اول (آیت ۱ تا ۱۶)
۲۹۵	نام اور کوائف	۲۷۳	نام و کوائف
۲۹۵	موضوع	۲۷۳	موضوع
۲۹۶	فجر اور دس راتیں	۲۷۳	فضائل سورۃ
۲۹۷	جنت اور حاق	۲۷۴	قیامت ایک عظیم انقلاب ہوگا
۲۹۷	شب وصال	۲۷۵	قیامت ہر چیز پر چھ جائے گی
۲۹۸	عقل مندوں کے لیے لمحہ فکریہ	۲۷۵	ذیل چہرے
۲۹۹	قوم عاد و ثمود	۲۷۶	بعض عبادت گزار بھی جہنم میں جائیں گے
۳۰۰	فضول خرچی	۲۷۷	ان کا مشروب کھوتا ہوا پانی ہوگا
۳۰۱	فرعون	۲۷۷	بدترین کھانا
۳۰۲	شدار	۲۷۹	تروتازہ چہرے
۳۰۵	سزا کا کوڑا	۲۸۰	ان کے نیسے جنت کے اہل مقام ہوں گے
۳۰۷	درس دوم (آیت ۱۵ تا ۲۰)	۲۸۲	درس دوم (آیت ۱۷ تا ۲۶)
۳۰۷	گذشتہ سے پیوستہ	۲۸۲	گذشتہ سے پیوستہ
۳۰۸	انسانوں کی چار قسمیں	۲۸۳	دلائل قدرت
۳۰۸	زبردست طبقہ	۲۸۳	اونٹ اور اس کی خصوصیات

۳۳۱	انسان کی خام خیالی	۳۰۹	خدا سے شہود
۳۳۲	آنکھیں بڑی نعمت ہیں	۳۱	یتیم اور مسکین پروری
۳۳۳	دور راستے	۳۱۲	دراخت میں حق تلفی
۳۳۴	درس دوم (آیت ۲۰ تا ۲۱)	۳۱۳	ماں کی محبت
۳۳۴	گذشتہ سے پیوستہ	۳۱۵	درس سوم (آیت ۲۱ تا ۲۰)
۳۳۵	حصول سکون کے ذرائع	۳۱۵	گذشتہ سے پیوستہ
۳۳۶	اونچی گھائی، بلند ذہنیت	۳۱۶	حاسبہ زمی ہے
۳۳۷	غلامی سے آزادی دلانا	۳۱۷	زمین کوٹ دی جائے گی
۳۳۸	فُكْ وَقَبَّةٌ وَبِجْزِ مَعْنُوں مِیں	۳۱۷	فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے
۳۳۹	یتیم اور مسکین کی مدد یا سوشل ورک	۳۱۸	جہنم قریب کر دی جائے گی
۳۳۹	ایمان شرط اول ہے	۳۱۸	سعادتن کی نصیحت ہے سود ہوگی
۳۳۹	صبر اور رحم کی تلقین	۳۱۹	خدا کی مزا بڑی سخت ہوگی
۳۳۲	کفار کے لیے وعید	۳۲۰	نفس مطمئنہ کے لیے انعامات
۳۳۳	سورۃ الشمس	۳۲۱	عباد اللہ میں شمولیت
۳۳۴	درس اول (آیات ۱۰ تا ۱۱)	۳۲۱	رضی برضا
۳۳۵	نام کوائف اور نصیحت	۳۲۵	سورۃ البلد
۳۳۵	موضوع اور پہلی سورۃ کے ساتھ ربط	۳۲۶	درس اول (۱۰ تا ۱۱)
۳۳۶	چند قسمیں	۳۲۶	نام اور کوائف
۳۳۷	ارادہ انسانیت کا خلاصہ ہے	۳۲۷	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط
۳۳۸	آسمان اور شریعت میں مناسبت	۳۲۷	موضوع
۳۳۹	انسان کی انفرادی استعداد	۳۲۷	شہر مکہ
۳۴۰	نسان کی پیدائش فطرت سلیمہ پر ہوتی ہے	۳۲۸	شقان الہی کی ہستی
۳۴۱	ترکیہ نفس	۳۲۹	انسان کسی وقت مشقت سے خالی نہیں
۳۴۲	درس دوم (آیات ۱۵ تا ۱۶)	۳۳۰	ماں مختلف ہے

۳۵۱	توحید پرست لوٹری	۳۵۲	گزشتہ سے پیوستہ
۳۵۲	کلمہ گو جنت میں جائے گا	۳۵۳	قوم شہود کا تعارف
۳۵۳	بخیل کی مثال	۳۵۵	قوم و شہود میں مماثلت
۳۵۵	درس دوم (آیت ۱۲ تا ۳۱)	۳۵۵	قوم شہود کی ہکذیب
۳۵۵	گزشتہ سے پیوستہ	۳۵۶	نفاۃ اللہ کا مفہوم
۳۵۶	ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے	۳۵۶	صالح علیہ السلام اور قوم میں مناظرہ
۳۵۶	ہدایت کے ذرائع	۳۵۷	اوفنی کی پیدائش
۳۵۸	مکذبین کے لیے وعید	۳۵۸	پانی پینے کی باری
۳۵۹	شقی کی تعریف	۳۵۸	اوفنی کے قتل کی سازش
۳۵۹	شقاوت کی اقسام	۳۵۹	عذاب الہی کی آمد
۳۶۰	شقی اور اقی میں تقابل	۳۶۰	حضرت علیؑ کی شہادت پر پیش گوئی
۳۶۱	مقی کے اوصاف	۳۶۱	قوم شہود کی تباہی
۳۶۱	صدیق اکبرؑ کے اوصاف حمیدہ	۳۶۱	صالح علیہ السلام کی ہجرت
۳۶۲	رضائے الہی	۳۶۲	نشان عبرت
۳۶۵	سورۃ الضحیٰ	۳۶۳	سورۃ النیل
۳۶۶	درس اول (آیت ۱ تا ۷)	۳۶۴	درس اول (آیت ۱ تا ۱۱)
۳۶۶	نام اور کوائف	۳۶۵	نام اور کوائف
۳۶۷	شان نزول	۳۶۵	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط
۳۶۷	مضمون سورۃ	۳۶۶	ماحول کا اثر
۳۶۷	ضحیٰ اور اشراق	۳۶۷	راست اور دن میں اختلاف
۳۶۸	نہ زحیٰ یا ادا بین	۳۶۷	مرد و زن میں اختلاف
۳۶۹	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط	۳۶۹	انسانی پوشش میں اختلاف
۳۶۹	ضحیٰ اور لیل و سحر تر معنوں میں	۳۶۹	انفاق فی سبیل اللہ
۳۷۱	بہتر مستقبل کی بشارت	۳۷۰	حضرت بدلؑ اور عامرؑ پر مظالم

۳۹۲	خوش کن انعامات	۳۱۵	حضور علیہ السلام کے ذکر کی بندوبست
۳۹۳	حضور علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ	۳۱۶	مشکل کے ساتھ آسانی
۳۹۳	قیسوں کی پرورش	۳۱۷	محنت اور ریاضت
۳۹۴	الفاظِ عدل کا مفہوم	۳۱۷	حضور علیہ السلام کے مکتب تیب
۳۹۵	درس دوم (آیت ۱۱)	۳۱۹	مسودۃ التین
۳۹۶	گذشتہ سے پیوستہ	۳۲۰	درس مکمل (مکمل سورۃ)
۳۹۷	حضور علیہ السلام کا استغناء	۳۲۱	نام اور کوائف
۳۹۸	ذاتیہ قلب	۳۲۱	موضوع
۳۹۸	قناعت کی فضیلت	۳۲۱	چار چیزوں کی قسم
۴۰۰	یتیم کے ساتھ شفقت	۳۲۲	انجیر کے خواص
۴۰۱	مسائل کے ساتھ حسن سلوک	۳۲۲	زیتون کے خواص
۴۰۲	انحیاس الہی کا تذکرہ	۳۲۳	اکہ و خور اور پندارین
۴۰۲	غلامی صرف اللہ تعالیٰ کی	۳۲۳	انسانی جسم کے ساتھ مطابقت
۴۰۳	دین کی تعلیم	۳۲۳	انسان بہترین ہستی ہے
۴۰۳	نعمت کا خباہر	۳۲۵	دو بنیادی عقائد
۴۰۷	مسودۃ النہم بشوخ	۳۲۶	بدترین خلق
۴۰۸	درس (مکمل سورۃ)	۳۲۷	ایمانداروں کے یہ انعامات
۴۰۸	نام اور کوائف	۳۲۸	اعلیٰ ترین عدالت
۴۰۸	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط	۳۲۹	مسودۃ الفلق
۴۰۹	شرح صدر	۳۳۰	درس اول (آیت ۵۱)
۴۱۰	ظاہری شرح صدر کے چار واقعات	۳۳۰	گذشتہ سورۃ کا خلاصہ
۴۱۱	باطنی شرح صدر	۳۳۱	تفصیل اور تلخیص
۴۱۳	بوجہ سے مراد اور اس بوجہ میں تخفیف	۳۳۱	سب سے پہلی سورۃ
۴۱۳	بہداشت بندگی کا قسم	۳۳۱	نام اور کوائف

۴۵۲	درس (تسل سوزہ)	۴۳۴	وحی کی ابتداء
۴۵۲	نام اور کوائف	۴۳۳	نماز کا حکم
۴۵۲	پہلی سورۃ کا خلاصہ	۴۳۲	وحی کے اثرات
۴۵۳	موضوع		ان پانچ ابتدائی آیات کے بعد نازل
۴۵۴	شان نزول	۴۳۵	ہونے والی دوسورتیں
۴۵۵	سیلۃ: تقدیر کی نصیحت	۴۳۶	توحید اور شرک میں حد فاصل
۴۵۵	قدر کا مفہوم	۴۳۷	ابتدائی اور ثانوی تعلیم
۴۵۶	اعمال اور ان کا اجر	۴۳۸	تلقیم کا فیضان
۴۵۶	استغفار کا نامور موقع	۴۳۹	علم کی برکات
۴۵۷	نزول ملائکہ	۴۴۰	درس دوم (آیت ۶ تا ۱۹)
۴۵۷	خیر و برکت کا نزول	۴۴۱	گزشتہ سے پیوستہ
۴۵۸	کتب آسمانی اور ماہ رمضان	۴۴۲	مومن یا طغائی
۴۵۹	ساری رات بابرکت ہے	۴۴۳	سرکش انسان
۴۶۰	سورۃ التبتہ	۴۴۳	استغناء کی وجوہات
۴۶۲	درس (آیت ۱ تا ۷)	۴۴۴	لہ کے حضور پیشی
۴۶۲	نام اور کوائف	۴۴۵	نماز سے روکنے والا
۴۶۴	فضائل سورۃ	۴۴۵	نماز سے روکنے کی وجہ
۴۶۴	بعض ہی بیگ خصوصیات	۴۴۶	نمازی برکات
۴۶۵	بعض سورتوں کے ساتھ ربط	۴۴۷	مکذبین کی دھمکی
۴۶۶	اسوۃ حسنہ کی ضرورت	۴۴۸	مشرکین سے مقابلہ
۴۶۶	ٹیپو کا اعتراف حقیقت	۴۴۹	مصاحبت سے انکار
۴۶۷	ہر نبی اپنے دور کا پتہ ہوتا ہے	۴۴۹	سجدہ کمال طاعت کی نشانی ہے
۴۶۸	حضور ﷺ کے زمانے میں مذاہب عالم	۴۵۰	سجدہ تلذذ
۴۶۹	اتمام حجت اور اہل کتاب	۴۵۱	سورۃ القدر

۳۸۷	بڑائے عیسیٰ کب واقع ہوگی	۳۶۹	اہل کتاب کی ضد و عناد
۳۸۷	جب زمین بلدی جائے گی	۳۷۰	سید سے مراد رسول آخر الزمان ہیں
۳۸۸	زمین ہر چیز انگل دے گی	۳۷۱	اہل کتاب کی فرقہ بندی
۳۸۹	راز فاش ہو جائیں گے	۳۷۲	درس دوم (آیت ۸۵۵)
۳۹۰	لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے	۳۷۳	گذشتہ سے پیوستہ
۳۹۰	انسان نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے	۳۷۳	اہل کتاب کی بلا وجہ مخالفت
۳۹۱	ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں	۳۷۴	خلاص فی العبادات
۳۹۱	خلاصہ کلام	۳۷۴	منیف کا معنی
۳۹۳	سورۃ الغدیث	۳۷۵	نماز اور رکوع
۳۹۴	درس (کمل سورۃ)	۳۷۵	تفسیر سے کی پکیزگی
۳۹۵	نام اور کوائف	۳۷۶	اہل کتاب بدترین مخلوق ہیں
۳۹۵	گذشتہ سورۃ کے ساتھ رہ	۳۷۷	مؤمنین بہترین مخلوق ہیں
۳۹۵	شان نزول	۳۷۸	رضائے الہی
۳۹۶	عادیت کا مفہوم	۳۷۸	ایمان کی رضا
۳۹۶	پانچ ختمیں	۳۷۹	خیر امیر یہ کون ہے
۳۹۷	گھوڑے کی خصوصیات	۳۷۹	شر امیر یہ کون ہیں
۳۹۸	انسان ناشکر نرا ہے	۳۸۰	غیبت الہی
۳۹۹	شکر گزاری کی متقین	۳۸۱	سورۃ النور
۵۰۰	مال کی محبت	۳۸۲	درس (کمل سورۃ)
۵۰۲	تمام راز کھل جائیں گے	۳۸۲	نام اور کوائف
۵۰۳	سورۃ القارۃ	۳۸۳	موضوع
۵۰۴	درس (کمل سورۃ)	۳۸۴	تفسیرات
۵۰۴	نام اور کوائف	۳۸۴	سابقہ سورتوں کے ساتھ رہ
۵۰۵	موضوع	۳۸۵	الہی نعم کی برکات

۵۲۱	سورۃ الغصن	۵۰۵	قیامت کے مختلف نام
۵۲۲	درس (سماں سورۃ)	۵۰۵	قیامت کا نقشہ
۵۲۲	نام اور کوائف	۵۰۷	لوگ انتشار کا شکار ہو جائیں گے
۵۲۲	عصر کا مفہوم	۵۰۷	انسان کا حقیقی وزن
۵۲۳	نماز عصر - صلوٰۃ وسطیٰ	۵۰۸	پہاڑوں کے ذرات بکھر جائیں گے
۵۲۳	انسانی عمر قیمتی سرمایہ ہے	۵۰۹	پسندیدہ جزائے عمل
۵۲۵	قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہونی چاہیے	۵۰۹	جہنم کا گڑھا
۵۲۵	قسم بطور گواہی	۵۱۰	اعمال تو لے جائیں گے
۵۲۶	ایمان اور عمل صالح	۵۱۱	ایمان، اخلاق اور اتباع سنت
۵۲۶	ایمان مفصل	۵۱۱	آگ کا گڑھا
۵۲۷	نظریات کی درستگی	۵۱۲	حاصل کلام
۵۲۷	جماعت کی اہمیت	۵۱۳	سورۃ التکاثر
۵۲۸	حق کی وصیت	۵۱۳	درس (مکمل سورۃ)
۵۲۸	صبر کی تلقین	۵۱۴	نام اور کوائف
۵۲۹	فلاح کے چار اصول	۵۱۵	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط
۵۳۱	سورۃ الفہمۃ	۵۱۵	مال کی محبت
۵۳۲	درس (مکمل سورۃ)	۵۱۶	حیثیت کے تین ساتھی
۵۳۲	نام اور کوائف	۵۱۷	اعمال یقین
۵۳۲	سابقہ اور آئندہ سورتوں کا خلاصہ	۵۱۷	انعامات الہی کے متعلق باز پرس
۵۳۳	ہمزہ اور لہزہ	۵۱۸	صحت اور فراغت
۵۳۳	ارتکاز دولت	۵۱۹	کوئی نعمت حقیر نہیں
۵۳۵	زر پرست کی خام خدیلی	۵۱۹	قرآن اور حضور ﷺ کی ذات مبارکہ
۵۳۶	سرمایہ دار کا حشر	۵۱۹	کھجور اور پانی
۵۳۶	دوزخ کی آگ	۵۲۰	تفضیلت سورۃ

۵۵۸	قریش کو عہدوت کی تلقین	۵۳۷	آگ کا اثر دل پر
۵۵۹	پیٹ کا مسئلہ	۵۳۷	دوزخ کی تلخی
۵۶۰	قریش کی ہجریم	۵۳۹	سورۃ الفل
۵۶۱	اسن وادن کے فوائد	۵۴۰	درس (مکمل سورۃ)
۵۶۱	حاصل کلام	۵۴۰	نامہ اور کوائف
۵۶۳	سورۃ الفاعون	۵۴۰	موضوع
۵۶۴	درس (مکمل سورۃ)	۵۴۱	تاریخی پس منظر
۵۶۴	نامہ اور کوائف		حضور اللہ ﷺ کی ولادت
۵۶۵	قومیت پرستی کی مذمت	۵۴۶	عام الفیل میں ہوئی
۵۶۶	عزت کا مدار تقویٰ پر ہے	۵۴۷	اصحاب فیل کی ناکامی
۵۶۷	یوم الدین کا انکار	۵۴۸	ابابیل کا کارنامہ
۵۶۷	یتیم سے بدسلوکی	۵۴۹	واقعہ اصحاب فیل تمہید نبوت تھی
۵۶۸	مسکین کو کھانا کھانا	۵۴۹	اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت
۵۶۹	نماز سے غفلت	۵۵۰	اصحاب فیل کی تباہی
۵۶۹	ریا کاری شرک کے مترادف ہے	۵۵۱	حاصل کلام
۵۷۰	مذہبی جماعتوں کی کوتاہیاں	۵۵۳	سورۃ قمریش
۵۷۱	انسانی ہمدردی	۵۵۴	درس (مکمل سورۃ)
۵۷۱	نخل کی بیماری	۵۵۴	نامہ اور کوائف
۵۷۳	سورۃ النکوثر	۵۵۴	پچھلی سورۃ کے ساتھ ربط
۵۷۴	درس (مکمل سورۃ)	۵۵۵	قریش کے لیے الفت
۵۷۴	نامہ اور کوائف	۵۵۶	قریش کا شجرہ نسب
۵۷۵	شان نزول	۵۵۶	قریش کا پیشہ تجارت
۵۷۵	موضوع	۵۵۷	قریش کا احترام
۵۷۶	کوثر۔ خیر کثیر	۵۵۸	قریش کی قومیت پرستی

۵۹۷	زمانہ نزول	۵۷۷	قرآن کریم بھی خیر کثیر ہے
۵۹۸	تکمیل مشن	۵۷۷	افہمت کی قدر دانی
۵۹۹	مخبرات دین	۵۷۸	اشاعت قرآن کے مختلف طریقے
۶۰۰	فتح اسلام	۵۷۹	فلاح کے دو اصول
۶۰۱	ترکوں کا قبول اسلام	۵۷۹	نماز تعلق باللہ کا ذریعہ ہے
۶۰۲	چوبیسین جماعت	۵۷۹	قربانی تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے
۶۰۲	نبی علیہ السلام کا استغفار	۵۸۰	قربانی صرف پالتوجہ نور کی رو ہے
۶۰۳	پہلی سورۃ کے ساتھ رابطہ	۵۸۱	دشمن کی ناکامی
۶۰۴	رجوع الی اللہ کی ترغیب	۵۸۲	حضور علیہ السلام کے لیے مقدم محمود
۶۰۵	سورۃ اللہب	۵۸۳	کامیابی کا راز
۶۰۶	درس (مکمل سورۃ)	۵۸۵	سورۃ الکھزرون
۶۰۶	نام اور کوائف	۵۸۶	درس (مکمل سورۃ)
۶۰۶	اقرباء سے خطاب	۵۸۶	نام اور کوائف
۶۰۷	شان نزول	۵۸۷	گذشتہ سورۃ کا خلاصہ
۶۰۸	موضوع	۵۸۷	موضوع
۶۰۸	حضور علیہ السلام کے چچا	۵۸۸	قرآن کی برکات
۶۰۹	ابوہب اور اس کے بیٹے	۵۸۸	رجعت پسند کون ہیں؟
۶۱۰	ابوہب کی بیوی	۵۸۸	معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
۶۱۰	حضرت حاجی امداد اللہ کی کرامت	۵۹۰	معبودان بطلہ کی کبھی پرستش نہیں ہوگی
۶۱	ابوہب کی ہلاکت	۵۹۱	فضائل سورۃ
۶۱۳	ام حبیبہؓ حضور علیہ السلام سے عداوت	۵۹۵	سورۃ النضر
۶۱۵	سہام کا فکری غلبہ	۵۹۶	درس (مکمل سورۃ)
۶۱۶	سومنات کا مندر	۵۹۶	نام اور کوائف
۶۱۹	سورۃ الاخلاص	۵۹۶	ادوای سورۃ

۶۳۸	شر سے بچنا ضروری ہے	۶۲۰	درس (مکمل سورۃ)
۶۳۸	اندھیرے کا شر	۶۲۰	نام اور کوائف
۶۳۹	جادو کا شر	۶۲۰	خلاصہ قرآن
۶۴۰	باطل پر بیٹھنے کا شر	۶۲۲	اسلام کا مرکزی نظریہ حیات
۶۴۱	نیکو کاروں کی مجلس سے محرومی	۶۲۲	نظریہ دہریت
۶۴۱	ادیان باطلہ کا پراپیگنڈا	۶۲۳	صفات الہی کے منکرین فلاسفر
۶۴۲	خدا اولین کبیرہ گناہ ہے	۶۲۳	کفار و مشرکین
۶۴۳	خلع کلام	۶۲۴	مہویت پرستی
۶۴۵	سورۃ الناس	۶۲۴	عقیدہ تنبیہ
۶۴۶	درس (مکمل سورۃ)	۶۲۵	شرک کی مختلف اقسام
۶۴۶	نام اور کوائف	۶۲۶	خالق اور مخلوق
۶۴۶	موضوع	۶۲۷	مسئلہ الوہیت
۶۴۷	فضیلت	۶۲۸	شرک کے اجزاء
۶۴۸	سورہ فاتحہ اور سورۃ النہل میں ربط	۶۳۰	اللہ تعالیٰ کی چار صفات
۶۴۸	صفت ربوبیت کا اطلاق	۶۳۰	توحید مرکزی عقیدہ ہے
۶۴۸	صفت مالکیت کا اطلاق	۶۳۱	فضائل سورۃ
۶۴۹	صفت الوہیت کا اطلاق	۶۳۳	سورۃ الفلق
۶۴۹	اللہ تعالیٰ محبوب ترین ہستی ہے	۶۳۴	درس (مکمل سورۃ)
۶۵۰	مخلقات دین اور ان کا علاج	۶۳۴	نام اور کوائف
۶۵۱	معرفت الہی	۶۳۴	فضیلت معوذتین
۶۵۲	وسوسہ شیطانی سے پناہ	۶۳۵	روشنی اور تاریکی
۶۵۳	قرآن پاک منجائے مقصود ہے	۶۳۵	دینی اور دنیوی فتنے
۶۵۳	قرآن پاک کی درس و تدریس	۶۳۶	مخلوق کے شر سے پناہ
۶۵۴	علوم قرآن کی اہمیت	۶۳۷	ظاہری اور باطنی شر
۶۵۵	دعاء ختم القرآن		

پیش لفظ

از محترم اکالج محل دین ایم اے علوم اسلامیہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
أَمَّا بَعْدُ

قرآن پاک ایک ایسا ناپیدا کنار ہے جس کے فیوض و برکات کبھی تم نہیں ہوں گے۔ اس سمندر میں جس کسی نے بھی غوطہ لگایا اس نے علم و عرفان کا نیا موتی حاصل کیا۔ گذشتہ چودہ صدیوں میں قرآن پاک کے بیشمار تراجم و تفاسیر مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں اور انشاء اللہ تاقیام قیامت ہوتی رہیں گی۔ اس طرح مختلف زمان و مکان کے لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ زندہ انسانوں کو وحی الہی کی ضرورت کا اعلان خود قرآن پاک نے ان الفاظ میں کیا ہے اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَتَذٰرِیْ مُبِیْنٌ لِّیَّبِیْنَدْرَہْنَ کَانَ حَتّٰی اَدْرٰہُ لَیْسَ بِہِ اَیْکَ نَصِیْحَتٍ وَرِصَافٍ بِرَحْمٰتِیْ عَلٰی کِتَابِہِ تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبر دے جو زندہ ہو مقصد یہ کہ قرآن پاک ایک ایسا نسخہ کیمرہ ہے جس سے اعراض وہی شخص برست سکتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی قوت سے محروم ہو اور اسکی حیثیت ایک جامد پتھر سے زیادہ نہ ہو۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ غور و تدبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام ہے۔

آن کتاب زندہ قرآن حکیم نوع انسان را پیام آخری
حکمت اولیٰ زبان است قدیم حامل او رحمتہ للعالمین

قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے علوم سے بہرہ ور ہونے کے لیے اسکی طرف کس قسم کی توجہ اور کس قسم کے تعلق کی ضرورت ہے، وہ خود قرآن پاک بیان کرتا ہے
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (سورۃ ق ۱)
 یعنی اسکے غزنانے سے وہی شخص مستفید ہو سکتا ہے جو اہل دل ہو اور ظاہر و باطن کی پوری توجہ کیساتھ اسکی طرف رجوع کرے۔ قرآن پاک کسے تمام تراجم و تفاسیر و درس و تدریس کے تمام سلسلے ایسے ہی لوگوں کے لیے پیش کیے جاتے رہے ہیں، دوسرا قرآن کا یہ سلسلہ بھی اسی قسم کی ایک ادنیٰ گوشش ہے۔

اشاعتِ معالم القرآن کا یہ سلسلہ جن حالات میں اور جن محرکات کی بناء پر شروع ہوا، اس کا تذکرہ پہلی جلدوں کے تعارف میں پیش کیا جا چکا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تھی کہ ایسے وسائل میسر آئے جن کی وجہ سے اس کا ذخیرہ کی ابتدا ہوئی۔ اتنے بڑے کام کی منصوبہ بندی اور وسائل مہیا کرنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اسکے بعد مسودہ کی تیاری اور کتابت و طباعت جیسے کچھ مراحل گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بعض اہل دل حضرات کے قلوب میں وہ جذبہ خدمت اور قرآن پاک والہانہ محبت ڈال دی جس کے ذریعہ اہل حق اور اس طرح معالم العرفان کی اشاعت کا ایک مہم جو خواب بالکل قلیل عرصہ میں حقیقت بن کر سامنے آگیا۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ :

گزشتہ اشاعتوں میں قارئین سے التماس کی گئی تھی کہ ہماری اس کاوش میں ہماری خامیوں سے ہمیں مطلع کریں تاکہ انہیں دور کیا جاسکے۔ الحمد للہ بعض اجابہ نے ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا جس کے لیے ادارہ ان کا تہ دل شکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے گوشش کی ہے کہ ایک سے بعد دوسری جلد بہتر صورت میں پیش ہو۔ کتابت کی اغلاط کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے اور اس ضمن میں زیادہ محنت بھی کی گئی ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ اس سلسلہ میں اگرچہ مکمل طور پر کامیابی نہیں ہوئی تاہم اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔

ایک اہم مسئلہ تکرار کا ہے جس پر قابو پانے کے لیے ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں جو حضرات قرآن کے درس میں بنفس نفیس شرکت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نصف گھنٹہ کے اس درس میں ایک ایک بات کو مختلف انداز سے دہرایا جاتا ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے بعض احباب کو اگر کوئی چیز پہلی بار سمجھ میں نہیں آتی تو دوسری دفعہ آجاتی ہے۔ برخلاف اسکے اگر تحریر میں کوئی چیز دوبارہ بیان ہو تو ذہن کو کھٹکتی ہے۔ حسب ضرورت ایک ہی جملے کو بار بار تو پڑھا جاسکتا ہے مگر ایک ہی چیز کو تحریر میں مکرر آنا گراں گزرتا ہے۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ تحریر میں تکرار کی مقدار کم سے کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نصف گھنٹہ پر محیط کوئی بھی درس کتابکے دیکھ کر دس پندرہ منٹ میں بخوبی پڑھا جاسکتا ہے اور بات کو سمجھنے میں بھی کوئی وقت پیش نہیں آتی۔

ہمیں پورا پورا احساس ہے کہ قارئین موضوع کے تکرار کی جھلک اس جلد میں بھی محسوس کریں گے جس کی دو صورتیں ہیں۔ اول ایک ہی درس میں کسی مفہوم کا دوبارہ بیان ہونا اور دوم مختلف دروس میں ایک ہی مسئلہ کا مکرر آنا۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اسے کم سے کم کر دیا جائے تاکہ یہ قارئین کے ذہن میں نہ لٹکے۔ دوسری صورت کے متعلق گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ تیسویں پارے کی ۳۷ میں ۲۷ آیتیں ملتی ہیں۔ اس دور کے مسائل کفر و شرک کی تردید، قرآن پاک کی خانیت اور معائنہ آگاہی تھے۔ تیسویں پارہ کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں یہی مسائل بتکرار بیان ہوئے ہیں، خاص طور پر قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا ان سورتوں کا خاص موضوع ہے جسے مختلف مثالوں اور مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ لہذا دروس انظرآن کی اس جلد میں ان مسائل کا بار بار بیان دراصل تکرار نہیں بلکہ تیرہ سالہ مکی زندگی پر محیط مختلف مواقع پر ایک ہی مسئلہ کا مختلف انداز بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چند کہنے کی باتیں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ
خَاتِمِ الْاَنْبِیَآءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَرَوْحِهِ وَاتَّبَاعِهِ اَجْمَعِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ قَرْنِ پاك خد تعالیٰ کی تائید کی ہوئی، نبی اور پی کتاب ہے زمانہ
مذہب سے لے کر مافیہ قدیم تا تمام زمانہ میں کہنے بنے ہدایت نور و ہدایت کے
اندر یہ وہ ہیں جن اور شرفی کا پیغام ہے سرور میں اجتماع علی و انفرادی زمانہ کی دنیا
اسانیت کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن پاک میں مختصر ہے کیونکہ
اساسی قانون صرف قرآن پاک سے یعنی احادیث میں کی شرع اور تعلیم ہے۔
قرآن پاک کا موضوع انسان ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ بدویت کا مفہور رکھ
بنے۔ زمانہ نزول سے لے کر آج تک کی تفسیروں پر نظر ڈالئے سنہ یہ بات ظاہر
ہوتی ہے کہ تبدیلی حالات کے ساتھ پیش آمدہ مسائل و قرآن پاک کے ذریعے ہی
بطریق احسن حل کیا جاسکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ قرآن پاک کے مفہوم و مدلول
کو سمجھا جو۔ اور زمانہ میں موجود خدایوں اور ماضی کی تاریخ پر گہری نظر ہو۔ تو اس کے
عروج و زوال کے صحیح اسباب بھی پیش آتے ہوں۔

جدید دور میں مرور ایام اور حادثات کے وقوع پذیر ہونے سے معاشی سیاسی اقتصادي طور پر بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ "معالم العرفان فی دروس القرآن" ان حالات میں بہترین راستہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کے مسائل میں معاشی، در اقتصادي مسئلے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ آپ دروس القرآن کے مطالعہ کے بعد محسوس کریں گے کہ ان مسائل کا اتنے اچھے اور مناسب انداز میں حل پیش کیا گیا ہے کہ کسی دوسری تفسیر میں ایسے انداز میں شاید نہ ملے۔ دروس القرآن کے مطالعہ کے بعد ایک آدمی باطل نظامات، سرمایہ داری، سوشلزم، کمیونزم، اشتراکیت کی بنیادی خامیوں کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے دل کی گھرائیوں میں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اترتی چلی جائے گی۔ صحیح بات وہی ہوتی ہے، جو سلف کی تفسیروں میں موجود ہے۔ یا جن کا اشارہ قرآن سنت سے مناسب لیکن دنیا میں رائج۔ بوقت باطل نظامت زندگی کے ساتھ تقابل موجود حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عام فہم زبان میں کیا گیا ہے اور نہ ہی قرآن کے ساتھ اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

نصیحت و نیک خواہی مسلمانان در ہر زمان و در ہر
مکان رنگے دیگر دارد و اقتضاء دیگر نمای

(مقدمہ فتح الرحمن ص ۱)

ترجمہ "مسلمانوں کی نصیحت و خیر خواہی ہر دور اور ہر جگہ جدا انداز اور جدا تقاضا رکھتی ہے۔" اس کا تمام نرمود بفضلہ تعالیٰ اہل حق کی جماعت کے فہم و مزاج کے مطابق ہے جس کی ابتداء امام الانبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ بڑی بڑی ضخیم تفاسیر مثلاً روح المعانی، تفسیر کبیر، درمنثور، معالم التنزیل، مظہری، ابن کثیر، خازن طبری، بیضاوی، بحر محیط، کشاف، مجمع البیان وغیرہ کی متعدد جلدوں کے کسی کسی

صفحات پر پھیلے ہوئے تفسیری نکات اور مضامین کو انتہائی مختصر اور مفہم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اندر بیان میں نہ تصنع ہے نہ لغائی اور نہ زیدہ الفاظ کی بھرتی بلکہ سیدھے سادھے اور آسان ترین الفاظ میں قرآن پاک کے صحیح پروردگار کو پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ جہاں پڑھے لکھے حضرات ان اصول و اہل جواہرات سے مستفید ہوں وہاں معمولی استعداد کے حضرات بھی اس سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اراکین ”انجمن مجتہدان اشاعت قرآن مدرسہ نصرت العلوم“ کو جنہوں نے دروس کے ان کیسٹوں کو (جن سے نقل ہو کر یہ دروس انگریزی کتابی شکل میں آپ کے سامنے ہیں) ناخواندہ حضرات کے استفادہ کے لیے اور ان کے لیے جو دروس القرآن کو صاحب درس کی اصلی آواز میں سننا چاہتے ہوں۔ بالکل اصلی لاگت پر بغیر منافع کے مہیا کرنے کا انتظام کیا ہے جو انجمن کے پتہ پر خط لکھنے سے مل سکتے ہیں موجودہ دور اس اعتبار سے بڑا نازک دور ہے کہ جدت پسند حضرات ارکان اسلام میں بھی تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار۔ جنت، دوزخ، فرشتے ان کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتے جن کی زبان قلم تو اپنا ہے لیکن ذہن و دماغ یورپ کا ہے۔ جنہیں قرآن و سنت کی تعلیم سے کما حقہ واقفیت نہیں۔ ارکان اسلام کی خبر نہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت ان کو سروکار نہیں۔ انہیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ جیسے دنیا کے ہر علم و فن کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر ہیں اسی طرح قرآن پاک پر تحقیق کچھ لیے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ تمام طاغوتی طاقتیں اپنا پورا زور اس بات پر صرف کر رہی ہیں کہ مسلمان اگر یہودی، عیسائی، کمیونسٹ وغیرہ نہیں بنے تو وہ مسلمان بھی نہ رہیں۔ ایسے حالات میں ہر مخلص درو دل رکھنے والا مسلمان دروس القرآن کی ضرورت شدت سے محسوس کرے گا۔ کیونکہ ان دروس میں جدت اور تحقیق کے نام سے تحریف کرنے والوں کی پوری تردید کی گئی ہے۔ شرک و بدعات باطل رسومات

کی بھی بڑے عمدہ نذر میں ترید کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عظمتِ صحابہؓ پر ہونے والے رکیک کموں کا بھی بے پور پر وفاق کیا گیا ہے۔ ان دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ خاص طور پر مسلمان نوجوان گروہ کے لیے انشاء اللہ بے حد مفید ثابت ہو گا۔ جو اپنی سادہ لوحی اور قرآن پاک کی صحیح تعلیم سے بے بہرہ ہونے اور مسلمانوں کے جتنا بھی نظام کو نہ سمجھنے کی بنا پر محض الفاظ کے لیے پھیر اور محض سکوں و کالج میں حاصل کردہ تعلیم کے بعد بقیہ قرآن پاک کی تعبیر و یکھ کر غلط مشن والے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قرآن و سنت سے جو فلسفہ سمجھا ہے۔ وہ ان کی ایسی کتابوں سے سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب اکثر مقامات پر معمولی اشاروں میں بات کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی ان کی کتابیں بہت مشکل ہیں۔ بخیر می استفادہ دو شخص ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ نہایت ہی اللہ تعالیٰ نے صاحبِ درسی حضرت مولیٰ صاحب امام محمد سمیع بن بوریس میں فضلہ دی تھی کہ آسان ترین الفاظ میں پوری تفصیل و بسط سے بیان کر دیتے تھے۔

ایں سعادت بزورِ ہازو نیست

نہ نہ بخشد خدا نے بخشد

بہ سالِ علماء اور علماء میں یہ طلباء ملازمت پیشہ ہوں یا تاجر اور کاروباری حضرات اسلام کے صحیح عقائد و تعلیمات سے آگاہ ہونے کے لیے 'دروس القرآن' کا مطالعہ بہت مفید ہو گا نیز جس جہ میں اس بات کا بھی نہیں رکھا گیا ہے کہ یہ درس آیت کے دو پر خط لکھنے دیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ نویسنہ میں لکھا گیا ہے تاکہ یہ درس آیت کا دوسری آیت سے قرآن پاک کی ان آیت سے استفادہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی آجائے۔

آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مدرس کو صاحب درس اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے جملہ حضرات کی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

فقط
محمد اشرف

فَاضِلْ مَدْرَسَتِهِ نَصْرَةُ الْعُلُومِ
گوجرانوالہ

۲۴ ذیقعدہ ۱۴۰۳ھ ۵ ستمبر ۱۹۸۳ء

سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ

سُورَةُ نَبَا مکی ہے اور یہ چالیس آیتیں اور اس میں دو کوائف ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

عَمَّ بَتَّسَاءَلُونَكَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ

مُخْتَلِفُونَ ۝ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝ اَلَمْ

نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝

وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سُبُلًا ۝ وَجَعَلْنَا الْبَلَّ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ

مَعَاشًا ۝ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝

وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَیًا وَنَبَاتًا ۝

وَاجْتَبٰ اِلْفَاقًا ۝ اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیقَاتًا ۝

ترجمہ: یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں (۱) کیا یہ بڑی خبر کے متعلق

دریافت کرتے ہیں (۲) وہ خبر جس کے متعلق وہ اختلاف کر رہے ہیں (۳) خبر اور عنقریب

یہ لوگ جان لیں گے (۴) پھر خبر اور عنقریب یہ لوگ جان لیں گے (۵) کیا ہم نے زمین

کو گھواڑے کی طرح نہیں بنایا (۶) اور کیا پہاڑوں کو زمین پر کیل کی طرح نہیں گاڑ دیا (۷)

اور ہم نے نہیں جوڑے جوڑے پیہ کیا ہے (۸) اور ہم نے تمہارے لیے نیکو کار ایم

کا ذریعہ بنایا (۱۴) اور ہم نے رات کو بمنزلہ لباس بنایا (۱۵) اور ہم نے دن کو ذریعہ
محاش بنایا (۱۶) اور تمہارے اوپر سات سنت (مضبوط) آسمان بنا دئے (۱۷) اور
ہم نے (اس آسمان میں) ایک چمکتا چراغ رکھا ہے (۱۸) اور ہم نے آسمان کی طرف
سے بچھڑنے والے بادلوں سے زور سے بہنے والا پانی اُتار دیا (۱۹) تاکہ اس سے دانے
اور سبزہ اُگائیں (۲۰) اور گھنے باغ پیدا کریں (۲۱) بے شک انسان کے لیے فیصلہ کا
ایک دن مقرر ہے (۲۲)

وجہ تسمیہ اور کوائف | اس سورۃ کا نام سُورَةُ النَّبَا ہے۔ مفسرین
کرام نے اس سورۃ کے اور بھی کئی نام لکھے ہیں
جن میں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ اور سُورَةُ تَسَائُلِ آتِنَ ہیں۔ نبی کے معنی خبر کے ہیں
اور نَبَا الْعَظِيمِ سے مراد بڑی خبر یعنی قیامت ہے۔ سورۃ کا نام عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
اس سورۃ کی ابتدا میں مذکور ہے اور تسائل کا لفظ بھی يَتَسَاءَلُونَ سے ماخوذ ہے۔
یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔ یہ
سورۃ ایک سو تین الفاظ اور چھ سو نو گزے حروف پر مشتمل ہے۔

موضوع | گذشتہ سورۃ کی طرح اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا
ذکر ایک خاص انداز سے کیا ہے۔ قیامت کا عقیدہ اسلام کا
ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو پیش آنے والے محاسبہ
اور جزائے عمل کو ان سورتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اور اس کی
تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔

سورۃ قیامت میں 'قیامت کا ذکر نفسِ انسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے
کیا گیا تھا۔ یعنی جب قیامت برپا ہوگی، تو تمام نفوس نفوسِ ہوامہ بن جائیں گے
اور اپنے آپ کو ملاست گھریں گے۔

سورۃ دہر میں قیامت کا ذکر ابرار اور اشرار کے انجام کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔

سورۃ مُرْسَلَت میں فرمایا "إِذَا الرُّسُلُ أَقْبَلَتْ" اس دن رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ نیز یہ بھی ارشاد ہوا "لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمَ أَجَلَتْ رَبُّهُ الْفُضْلُ" یہ کس دن کے لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ فیصلے کے دن کے لیے جب رسولوں کے لیے وقت مقرر ہو گا۔ امتیں حاضر ہوں گی، گواہ آئیں گے، اعمال نامے پیش ہونگے نیکی اور بدی واضح ہو جائے گی۔ تو گویا اس لحاظ سے قیامت کا ذکر تھا۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر ایک کسان یا کاشتکار کے نقطہ نظر سے کیا ہے۔ کاشتکار زمین میں ہل چلاتا ہے بیج بوتا ہے اور اس کے بار آور ہونے کا منتظر رہتا ہے کہ ایک دن اس کو فصل کاٹنی ہے۔ انسان کی مثال بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ تامرہ کے ساتھ انسان کو زمین میں بویا ہے اور قائم کیا ہے۔ نسل انسانی میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ملے جلتے ہیں ایک وقت آئیگا کہ جب انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو گا۔ انسان کی فصل کالی جائیگی۔ نیک و بد کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اصل فصل سے گھاس پھوس یا بھوسہ کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ فصل بوئے کا اصل مقصد توالج یا پھل حاصل کرنا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ بعض غیر ضروری اشیاء بھی شامل ہو جاتی ہیں جنہیں الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فصل انسانی سے نیک مومن اور فحلص کو اصل مقصود کے پیش نظر الگ کر لیا جائے گا اور منافق، کافر اور مشرک کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہی فیصلے کا دن ہو گا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے "هَذَا يَوْمُ الْفُضْلِ جَمْعُكُمْ وَالْآذِينَ" اس دن اگلے پھلے تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا اور پھر ان کی چھانٹی ہوگی "إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ يَمِيقَاتًا" فیصلے کے دن کے لیے وقت مقرر ہے یہی اور ہی کا استیاء ایک دن ہو کر رہے گا۔ یہ قطعی امر ہے اس طرح گویا کسانوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت پر دلیل قائم کی گئی ہے۔

قیامت ایک بڑی خبر | جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو حضور

علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو دعوت الی التوحید و الایمان دی اس دعوت ایمانی میں اس قیامت کا بھی ذکر تھا تو کفار نے طرح طرح کی بیہودہ باتیں کہنی شروع کر دیں اور وقوع قیامت کے عقیدہ پر اعتراضات کیے۔ کوئی کہتا تھا ”مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ“ یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ دوسرا کہتا ”مَا أَطْلُقُ النَّاسَ قَائِمَةً“ میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ کوئی کہتا ”هٰذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ“ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کوئی قیامت نہیں ہے۔ اور پھر اس پر دلیل قائم کرتے ”وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَفَأَنَّا لَفِيَ خَلْقٌ جَدِيدٌ“ یعنی جب ہم زمین میں زلزل جائیں گے تو دوبارہ کیسے اُٹھائے جائیں گے۔

یہ تو غفل و شعور کے خلاف ہے۔ ”هَيِّئَاتْ هَيِّئَاتْ لِمَا تُوعَدُونَ“ یہ عقل سے بعید ہے کہ انسان مرکر دوبارہ زندہ ہو۔

ارشاد ہوتا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ کیا بڑی خبر کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ نبا کے معنی خبر کے ہی نبی کا مادہ بھی نبا سے ہی ہے کہ نبی اللہ کی جانب سے خبر دیتا ہے۔ یہاں پر بڑی خبر قیامت کو کہا گیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ”قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُخْرِضُونَ“ وہ بہت بڑی خبر ہے مگر تم اس سے اعراض کرنے لگے ہو۔ اس کا انکار کرتے ہو۔ بڑی خبر اس لیے کہ وہ اپنے وقوع، حالات اور نوعیت کے اعتبار سے بڑی خبر ہے۔ قیامت کا واقع ہونا ہر لحاظ سے ایک بڑی خبر ہے۔ چنانچہ اگلی سورۃ میں اسے طَائِفَةُ الْكُبْرٰی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ گویا کائنات میں یہ سب سے بڑا ہنگامہ ہوگا جو اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور ہر چیز کو درہم برہم کر دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے شَيْبَتِي هُوَ ذَا الْوَاقِعَةِ، وَالْمُرْسَلَتِ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

وَإِذَا الشَّشُّ كُوِّدَتْ یعنی مجھے سورۃ ہود ، واقعہ ، نبا ، إِذَا الشَّشُّ كُوِّدَتْ اور مُرْسَلَت نے بڑھا کر دیا ہے۔ ان سورتوں میں قیامت کی ہوناسکیوں کو بیان کیا گیا ہے جو میری صحت پر اثر انداز ہوئی ہیں۔ الغرض وقوع قیامت اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بڑی خبر ہے۔ اسی لیے اسے نَبَأُ الْعُظْمٰی کہا گیا ہے۔

وقوع قیامت کے متعلق اختلاف | فرمایا یہ لوگ اس بڑی خبر کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ جس کے متعلق

وہ خود اختلاف کر رہے ہیں۔ الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ اختلاف کی صورت یہ ہے کہ کوئی تو قیامت کو مانتا ہے اور کوئی اُسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مومنین انبیاء علیہم السلام کے ارشاد کے مطابق وقوع قیامت پر یقین رکھتے ہیں جب کہ کفار اس سے انکاری ہیں۔ اور طرح طرح کی بیہودہ باتیں کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ کسی کو مر کر جی اُٹھتے نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے کہ عذاب و ثواب کوئی چیز نہیں جسم کا دوبارہ پیدا ہونا محال ہے۔ کیونکہ نئی زندگی روح کے لیے ہے۔ جسم کے لیے نہیں ہے۔

ان تمام شبہات و اختلافات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :
كَلَّا یعنی ہرگز نہیں۔ یہ حرف رد و ذکر کے لیے آتا ہے یعنی جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ بَلْ سَيَلْعَنُوْنَ یہ لوگ عنقریب جان لیں گے۔ تاہم پھر فرمایا ثُمَّ كَلَّا سَيَلْعَنُوْنَ خبردار عنقریب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت ایک حقیقت ہے اور قطعی طور پر آنے والی ہے اس سے انکار کرنا باطل ہے۔ اور حماقت کی نشانی ہے۔

خود تخلیق انسانی قیامت پر دلیل ہے | پہلی سورۃ میں فرمایا قَالُوا لَنُخْلِقَنَّهُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ کیا ہم نے تمہیں حقیرۃ آب سے پیدا نہیں کیا ؟ اس جگہ قدرت خداوندی کا ذکر کر کے وقوع قیامت

پر وکیل قائم کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور علیم مطلق ہے وہ یقیناً قیامت برپا کر سکتا ہے۔ جس نے انسان کو حقیر قطرۂ آب سے پلٹیاں دے دے کر مبعوض نصیر پیدا کیا، وہ دوبارہ زندہ کر کے مبعوض کیوں نہیں کر سکتا۔

زمین گہوار ہے | پہلی سورۃ میں فرمایا تھا کہ ہم نے زمین کو سیٹھنے والا بنایا، زندوں کو بھی سیٹھتی ہے اور مردوں کو بھی یہی اپنے اندر

پناہ دیتی ہے۔ اس جگہ فرمایا اللہ تَجْعِلِ الْأَرْضَ جَهَنَّمَ کیا ہم نے زمین کو گہوارے کی طرح نہیں بنایا۔ انسان زمین پر بالکل سی طرح آرام کرتے ہیں جس طرح بچہ گہوارے میں چین و سکون کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو مستقر بنایا ہے تاکہ وہ اپنے تمام کاروبار سانی کے ساتھ زمین پر انجام دے سکے۔ زمین میں حیات انسانی کے تمام لوازمات پیدا کیے اور اس کی ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کیں تو گویا زمین انسان کے لیے بنزیر گہوارے

پہاڑ کیں ہیں | فرمایا صرف زمین کو گہوارہ ہی نہیں بنایا بلکہ پہاڑ اور ناڈا پہاڑوں کو زمین پر کیل بنا دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے

کہ زمین میں اضطراب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جگہ جگہ وزنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کا توازن درست رہے اور یہ ڈولنے نہ پائے۔ پہاڑوں کی تخلیق کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہلانی زمین میں چونکہ تمام لوازمات زندگی مہیا نہیں ہوتے، لہذا پہاڑ پیدا کر دیے۔ ان پر درخت کثرت سے ہوتے ہیں۔ پہاڑوں سے چشمے اُبلتے ہیں۔ معدنیات حاصل ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں ملتی ہیں اور پتھر وغیرہ ملتے ہیں یہ سب چیزیں انسانی ضروریات کی ہیں مگر عام طور پر میدان میں نہیں ملتیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا۔ ان سے ایک طرف ضروریات زندگی میسر آئیں اور دوسری طرف انہوں نے زمین پر کیلوں کا کام دیا تاکہ زمین کا توازن درست رہے۔

تخلیق ازواج | اس کے بعد فرمایا **وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا** اور ہم نے تمہیں جوڑ
 جوڑے پیدا کیا۔ جوڑے سے مرد، مرد و زن کا جوڑا بھی ہو
 سکتا ہے۔ یعنی دو صنف پیدا کیے۔ اور اس سے مومن، کافر، نیکی اور بدی کا
 جوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے **خَلَقَكُمْ فِیْكُمْ کَافِرًا وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ**
 یعنی حکمت خداوندی ہے کوئی ایمان لاتا ہے اور کوئی کفر کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے
 اور کوئی بدی میں مبتلا ہے۔

نیل و نہار کے فوائد | فرمایا **وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مَسَابَاتًا** اور ہم نے تمہارے
 لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ مسابات نعرے
 سکون اور آرام کو کہتے ہیں۔ سکون انسان کو نیند کے ذریعے میسر آتا ہے تاکہ اس
 کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ انسان فطری طور پر کمزور ہے جیسا کہ فرمایا **خَلَقَ الْاِنْسَانَ**
ضَعِیفًا یعنی انسان الامداد و وقت تک کام نہیں کر سکتا۔ بلکہ وقفہ وقفہ سے آرام
 کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نیند کو پیدا کیا تاکہ جب انسان کام کج
 کر کے تھک جائے تو کچھ دیر کے لیے سو جائے، آرام کرے اور پھر تازہ دم ہو
 کہ دوبارہ کام میں لگ جائے۔

فرمایا **وَجَعَلْنَا النَّیْلَ لِبَاسًا** اور ہم نے رات کو انسان کے لیے ہنزلہ لباس
 کے بنایا جس طرح لباس انسان کو گرمی سردی وغیرہ سے بچاتا ہے اسی طرح جب
 رات چھا جاتی ہے تو سب چیزیں کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ہر چیز کو سکون
 ہو جاتی ہے۔ پرندے، درندے اور خاص طور پر انسان رات کو آرام کرتے ہیں۔
 لہذا رات بطور لباس پیدا کی گئی ہے۔

اطباء کہتے ہیں کہ نیند سترہ ضروریہ میں سے ہے اگر انسان کو نیند میسر نہ آئے تو

۱۔ سترہ ضروریہ چیزیں ہیں جو انسان کے بدن کے آلات کو بے لطفی اور حفاظت کو محروم کر دیتی ہیں اور وہ ہیں: ۱۔ کھانا
 پینے کی چیزیں ۲۔ نیند اور پیدل ۳۔ حرکت و سکون ۴۔ آسائش اور استراحت ۵۔ آسائش نفسانیہ یعنی وہ امور جو نفس کو
 کو لاحق ہو کر اس میں تفریق کا باعث بنتے ہیں۔

طبیعت چاٹ ہو جاتی تھی انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ جنون طاری ہو جاتا ہے لہذا
خینہ نہایت ضروری ہے اور یہ عام طور پر رات کو ہی میسر آتی ہے۔ لہذا انسانی زندگی
کے لیے دن کی طرح رات بھی ضروری ہے۔

فرمایا: **وَجَعَلْنَا النُّجُومَ مَعَاشًا** اور دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ جس طرح آرام کے لیے
رات ضروری ہے۔ اسی طرح کاروبار یا روزگار کے لیے دن کا ہونا بھی ضروری ہے۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا تاکہ لوگ کام کاج کر کے اپنے معاش کا بند بٹھکیں
عاسم بن ابی النجود فرماتے ہیں کہ موتی کے لیے دو قسم کی فیکریں بڑی ضروری ہیں
”هَذَانِ لَا يَكُونُ لِمُؤْمِنٍ مِنْهُمَا هَهُ الْتَعَاشِ وَهَهُ التَّعَادِ لِيَعْنِي مَوْتِ قِيَامَتِ كِ
فکر اور معاش کی فکر سے کبھی سبکدوش نہیں ہوتا اسے ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے
کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اپنے اور اہل و عیال کی پیٹ پردی کے لیے
کیا کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے رات کو لباس بنایا
اسی طرح دن کو ذریعہ معاش بنایا۔

اور دیکھو! ہم نے **وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدًّا**
کائنات کے مختلف عالم۔ تمہارے اوپر سات سخت آسمان بنائے کہیں
آتا ہے ”سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا“ یعنی اوپر نیچے طبقات بنائے۔ یہاں پر آسمانوں کو
شداو کہا گیا ہے۔ حالانکہ آسمان تو شفاف نظر آتے ہیں۔ شداو ولی اللہ فرماتے ہیں کہ
آسمانی کمروں کے عناصر (ELEMENTS) بھی زمین کی طرح ہی ہیں مگر وہ لطیف ہیں زمین
میں کثافت اور ظلمت پائی جاتی ہے۔ مگر آسمان لطیف ہیں۔ اور یہ مسلمہ اصول ہے
کہ کسی چیز میں جس قدر مادیت اور ظلمت ہوگی وہ کمزور ہوگی۔ اور دوسری چیز جس قدر
لطیف ہوگی اسی قدر طاقتور ہوگی۔ دنیا مادی جہاں ہے یعنی (PHYSICAL WORLD)

طہ حلیۃ الاولیاء ص ۳۱۹

طہ تفسیر التبیان ص ۲۱۹ تا ۲۱۹

یہ اینٹ اور پتھر وال جہاں کمزور ہے اس سے زیادہ لطیف جہاں عالم مثال ہے۔ زمین میں جو چیز بھی نظر آتی ہے۔ پہلے عالم مثال میں آکر قائم ہوتی ہے۔ پھر یہاں ہے عالم مثال، اس مادی اور مادیوں جہاں سے بہت قوی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور جہاں عالم ملکوت ہے۔ جو ملائکہ اور ارواح کا جہاں ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور عالم جبروت ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات سے ہے اور آخر میں عالم لاہوت ہے۔ اس عالم تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔

مادہ اور توانائی | الغرض حکمائے الہی اس طریق پر سوچتے ہیں۔ وہ بلندی سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے بلند تر ایک ذرات ہے جو وجود کی مالک ہے۔ وجود سب چیزوں پر حاوی ہے۔ اس کے بعد اس کے اسماء اور صفات کا درجہ ہے۔ ان میں بڑی قوت ہے، پھر ملکوت کا درجہ ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے۔ پھر عالم مثال کا جہاں ہے، یہ بھی بڑا طاقتور ہے۔ اس کے بعد یہ مادیت کا جہاں ہے۔ یہاں پر وہ درساں ان مادی حکماء کر سکتے ہیں سائنسدان مادیت سے شروع کرتے ہیں، مادیت کو تلاش کرتے ہیں عناصر وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے نکشانات کرتے ہیں۔

نہیں آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے کہ مادے سے طاقتور کوئی چیز بھی موجود ہے اس طرح سائنس دان مختلف تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مادہ کوئی چیز نہیں اصل چیز توانائی ہے۔ یہ ایٹم بم توانائی پر ہی مبنی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا بم نہیں۔ اس کے پھٹنے سے اس قدر توانائی خارج ہوتی ہے کہ دس بارہ میل تک کے عداوت میں اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ یہ صرف مادی توانائی کا ذکر ہے۔ سائنسدان تو عالم مثال تک بھی نہیں پہنچ سکے حالانکہ حکمائے ربانیین اوپر کے تمام جہانوں کے بارے میں مطالعہ رکھتے ہیں۔

بہر حال آسمانوں کو نشاندہ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں

زمین کی نسبت وہ لطیف ہیں۔ جتنا کوئی جہان لطیف ہوگا، اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ جبرائیل میں عبیدہ السلام ایک لطیف مخلوق ہے۔ اس کی توانائی کا اندازہ مادی مخلوق نہیں کر سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ چاہے تو ایک پر کے ساتھ ساری دنیا کو ملیا میٹ کر دے۔ یہ لطیف چیز ہے۔ اس طرح آسمان بھی لطیف ہیں۔ اس لیے، نہیں شک دے ایسی طاقتور کہا گیا ہے۔

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ رکھا ہے اس سے مراد سورج ہے۔ جو ان آسمانوں میں رکھا ہوا ہے۔ نہ اس میں پٹرول یا الیہ تیل ہے نہ کوئی بیندھن مگر جب تک اس کو قائم رکھنا منقولہ خداوندی ہے، یہ اسی طرح چمکتا دکھتا رہے گا۔ اور حرارت اور توانائی بہم پہنچاتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس نظام کو تبدیل فرمائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس قسم کے اشارات اعلیٰ سورتوں میں بکثرت ملتے ہیں۔ مثلاً اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جب سورج کی روشنی لپٹ دی جائے گی اور یہ سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔

پانی ایک عظیم نعمت ہے | فرمایا وَ اَنَّا لَنَامِنُ لِمُعْصِرَاتِ مَاءٍ ثَجَّاجًا اور ہم نے آسمان کی طرف سے اُنچڑنے والے بادلوں سے پانی بہنے والا پانی اُنار، جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو پانی پھڑکتے ہیں اور جتن پانی بہانا مقصود ہوتا ہے یہ جانتا ہے۔ اور پانی بہانے سے مقصود یہ ہے اِنْخِرَاجَہٗ حَيًّا وَ نَبَاتًا تاکہ اس سے دانے اور سبزہ اُگائیں۔ وَ جَنَّتِ الْفَاقَا اور گھنے باغ پیدا ہوئے جو کہ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔

فیصلے کا دن | اے انسان! اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں اسی طرح قائم کیا، جس طرح کسان زمین میں دانہ بوتا ہے اور پھر فصل پکھنے کا

انتظار کرتا ہے۔ تاکہ ایک دن نص کی کٹائی کرے جس طرح فصل کی کٹائی کا وقت
 مقرر ہے۔ اسی طرح اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا: انسان کے لیے
 فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ نیکی اور برائی، مومن اور کافر خدا کا
 گے حال تکہ آج ملے جئے ہیں۔ اس دن ہر چیز اپنے مرکز تک پہنچے گی۔ یہ
 فیصلے کا دن ہوگا اس کے بعد، اس دن کی کیفیات بیان کی گئی ہیں جو اگلے
 درس میں آئیں گی۔

عمر ۳۰

النبأ ۷۸

درس دوم

(آیت ۲۸ تا ۳۸)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِلطَّغْيِينِ مَابًا ۝ لِبَشَرٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۝ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حِيمًا وَعَسَاقًا ۝ جَزَاءً وَفَاقًا ۝ تَتَهَمُّكَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَ كُفْرًا إِلَّا عَذَابًا ۝

ترجمہ: جس دن صور میں پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فرج در فرج ۱۸ اور آسمان کھول دیے جائیں گے۔ پس وہ دروازے دروازے نظر میں آئیں گے ۱۹ اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے ۲۰ بے شک دوزخ تاک میں ہے ۲۱ وہ دوزخ سرکش لوگوں کا ٹھکانا ہے ۲۲ ٹھہریں گے اس دوزخ میں قرن و قرن ۲۳ اُن کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور نہ ہی (پینے کے لیے) کوئی مشروب (مہیا کیا جائے گا) ۲۴ سوائے اس کے کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ در (رضوں سے بننے والی) پیپ ہوگی۔ ۲۵ (یہ سزا میں ان کے اعمال باطل کا پورا پورا بدلہ ہوگا) ۲۶ بے شک وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے ۲۷ اور یہ لوگ ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلاتے تھے ۲۸ اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں شمار کر رکھا ہے ۲۹ اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ پس ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب ۳۰

گذشتہ سے پیوستہ

سابقہ درس میں انسان کی پیدائش اور اس کی ضروریات کا ذکر تھا۔ اور پھر یہ کہ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتِنَا

پکڑا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے۔ اور کان نگائے منتظر ہے کہ کب حکم ہو اور وہ پھونک مارے۔

امام ابن عربی صاحب کشف بزرگوں میں سے ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ صُور اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان صُور کے دہانے میں پڑے ہوئے ہیں جب اس میں پھونک ماری جائے گی تو ارض و سما کی تمام چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی۔ یہ امام صاحب کی کشفی بات ہے۔ یہ کسی روایت سے ثابت نہیں۔

فوج در فوج | تو فرمایا جس دن صُور پھونکا جائے گا فُتَاتُونِ اَفْوَا جًا
تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج، غول کے غول یا جھنڈ کے جھنڈ۔ دوسری آیت میں وضاحت ہے کہ جس طرف سے آواز آرہی ہوگی۔ لوگ اس طرف ایسے دوڑیں گے جیسے تیر نشانے کی طرف جاتے ہیں۔

صُور پھونکنے پر مختلف ارواح اپنے اپنے اجسام کے ساتھ بالکل اسی طرح منسلک ہو جائیں گی جس طرح وہ دنیا میں ہوا کرتے تھے جو بھی نیکی یا بدی انہوں نے دنیا کی زندگی میں کی تھی وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ "هُوَ يُؤْذَعُونَ" انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی کافر الگ ہوں گے، مومن الگ ہوں گے، اہل اللہ والے الگ ہوں گے۔ اور معصیت میں ملوث علیحدہ، زانی، قاتل، چور وغیرہ ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے گروہ میں شامل ہوں گے۔ اس طرح خوش عقیدہ گروہ الگ، بدگوا اور بد اعتقاد لوگ اپنے ٹولہ میں ہوں گے۔ صابر و شاکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھیں گے اور ناشکر گنہگار اپنے جیسوں کے ہمراہ ہوں گے، اس طرح گویا تمام قسام کے لوگ گروہ در گروہ آگے جائیں گے۔ بعض ضعیف روایات

میں آتے ہے کہ اس وقت بعض لوگوں کی شکلیں بندروں جیسی ہوں گی اور بعض کی خنجر یوں جیسی، بعض کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوں گے، اور بعض کی زبانیں ٹٹک رہی ہوں گی۔ گویا مختلف جرائم میں ملوث لوگ اپنی بد عقیدگی، بد اعمالی اور بد خدائی کی بنیاد پر اپنے اپنے گروہ میں اکٹھے ہوں گے۔

آسمان کا پردہ اٹھ جائے گا | فرمایا اُس دن حالت یہ ہوگی وَفُتِحَتْ السَّمَاءُ آسَمَانُوكُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ نَّجَاتٌ۔

فُتِحَتْ أَبْوَابُ آسَمَانِ دُورِ دُورِ سے نظر آئیں گے جس طرح دیوار پھٹ جاتی ہے اور در پیچھے نظر آتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساتویں آسمانوں سے ادھر جنت اور عرش الہی نظر آنے لگیں گے یعنی آج جو چیزیں آسمان سے پار نظر نہیں آتیں، اُس دن سب دکھائی دیں گے۔

پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے | فرمایا وَسَيَبْرُكُ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ پہاڑوں کو چلدا جائیگا اور وہ چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہو جائیں گے بالکل سراب کی طرح جو دُور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے مگر حقیقت کچھ نہیں ہوگی۔ پانی تو ہوتا نہیں محض سراب ہوتا ہے۔

الْفَرْصُ مَضْبُوطٌ سے جیسے ہونٹے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اور ایک جگہ فرمایا ان پہاڑوں کی حالت كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ رُخْمٍ دھنی ہوئی اُون کی مانند ہوگی۔ پہاڑوں کے قذات بکھر جائیں گے۔ بعض پہاڑ سُرخ ہیں، بعض سیاہ ہیں تو جب یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھریں گے تو رُخْمِ دھنی ہوئی اُون کی مانند نظر آئیں گے۔ اس طرح گویا یہ بے حقیقت سی چیز بن کر رہ جائیں گے۔ ایک اور جگہ انہیں "ذَاهِيَةٌ" یعنی کمزور کہا گیا ہے۔ اُس وقت خوف و دہشت طاری ہوگی۔ "وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَدْجَائِهَا" فرشتے کندوں پر ہوں گے۔ عالمین عرش کی تعداد و گنتی ہو جائے گی۔ جیسا کہ فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشُ

ذَٰلِكَ فَوَاقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ظَلْمُهُمْ ۝۳۰ اس دن عرش الہی کو تھامنے والے فرشتوں کی تعداد چار سے بڑھ کر گنت ہو جائے گی۔ عرش الہی پر قہری تجلی نازل ہوگی جس سے ثقل بڑھ جائے گا۔ ہر چیز پر خوف طاری ہوگا۔ اسی سے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو آج اس قدر مضبوط نظر آتے ہیں، اس دن سراب نظر آئیں گے۔

دوزخ تاک میں ہے | اس کے بعد فرمایا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا بے شک دوزخ تاک میں ہے۔ یعنی گنہگاروں،

نفرانوں اور خدا کی توحید اور قیامت کے منکرین کے انتظار میں ہے کہ وہ کب اُس کا شکار بنتے ہیں "لِلطَّٰغِيّٰنِ مَلَاً" وہی سرکش لوگ جنہوں نے اطاعت کی بجائے عصیت کا راستہ اختیار کیا۔ ظلم اور زیادتی کرتے رہے۔ اُن کا ٹھکانا یقیناً جہنم ہے۔ جہنم اور اس کے فرشتے ایسے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔

فرمایا اس قلم کے بدکردار لوگ اَلْبٰثِيْنَ فِیْہَا کُتُبِہِمْ گئے۔ اس دوزخ میں اَحْقَابًا قَرْنَ ہا قرن تک۔ احقاب، حقب کی جمع ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک حقب اسی (۸۰) سال کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حقب کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حقب اسی سال کا ہوتا ہے۔ ایک ساں بارہ مہینہ کا اور ایک مہینہ تیس دن کا۔ اور ایک دن موجودہ دنیا کے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے قیامت کا ایک حقب اس دنیا کے دو کروڑ چھبیس لاکھ سال کے برابر ہے۔ اور منکرین کو قرن ہا قرن تک وہاں رہنا ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ احقاب سے مراد دائمی رہنا ہے۔ یعنی کفار و منکرین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔

عرب اپنے محاورے میں حقب کا لفظ غیر محدود زمانے کے لیے بولتے ہیں۔

"کِتَابُ الْحَمَاسَةِ" میں کچھ اشعار ہیں جن میں صاحب خانہ اپنی بیوی سے موصی ہو

۱۶۸۸ء تھیں ۱۶۸۸ء سنہ ۱۲۸۶ھ کا ذکر ۱۶۸۸ء درمنثور ج ۲ ابن کثیر ج ۲ ۱۶۸۸ء تفسیر ابن کثیر ج ۲ ۱۶۸۸ء تفسیر ابن کثیر ج ۲ ۱۶۸۸ء

کر رہا ہے :

يَا رَبِّهِ الْبَيْتِ قَوْمِي عَيْرِ صَاغِرَةٍ
اے گھر کی مائے اُمّ بھڑکھڑی ہو جس حال میں کہ تو عزت الٰہی
ضیعتی البیت رحال التقویر والقربا
ان مہمانوں کے کھانا دے اور ہتھیار اپنے پاس رکھ لے
وَقُلْتُ لِمَا عَذُّواْ اَوْصِيْتِي تَعِيْدَتُنَا

”اور میں نے کہا جب انہوں نے صبح کی (جانے کا وقت ہوا، اس حال میں
میں اپنے گھر کی کنصیت کر رہا تھا۔ پھر جب صبح کو ان کے رخصت کا وقت آیا تو کہتے تھے
عَذِّيْ بِرَبِّكَ فَلَمْ تُلْقِيْهِمْ حَقْبًا

”ان مہمانوں کو کھانا کھلا جو بمنزلہ تیرے بیٹوں کے ہیں۔ پس تو ان سے نہیں ملے
مدت و زمانہ تک یعنی یہ بن اوتھوں پر سفر کر سنے والے مسافر ہیں کوئی جان پہچان
والے تو ہیں نہیں فَلَمْ تُلْقِيْهِمْ حَقْبًا اب ان سے تیری ملاقات احتساب کے
بعد یعنی غیر محدود زمانے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ تو گویا حقیقت کا غلط غیر محدود
زمانے پر پورا جاتا ہے۔ لہذا تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے ایمان کی دولت
سے خالی گئے ہیں۔ وہ ابدی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ ان کی رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے۔“

المبتدئ ایسے ایماندار جو دنیاوی زندگی میں مصیبت میں مبتلا
مومنین کا تزکیہ | ہونے اور بغیر تو بہ کے رخصت ہو گئے۔ ان کو بھی سزا
تو لگی مگر وہ تزکیہ کے لیے ہوگی۔ ایسے لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک کرنے
کے لیے مختلف مدت کی سزائیں دی جائیں گی۔ کوئی ایک گھنٹہ بھی دوزخ میں رہے گا
کوئی ایک دن اور کوئی ہزاروں سال جس نوع کے جرائم انہوں نے کیے ہوں گے۔
ان کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ مگر آخر کار انہیں دوزخ سے رہائی حاصل ہو جائے گی۔

کا پورا پورا بدلہ ہو گا۔

سزا کی وجوہات | فَرِيًّا يَسْمُخْت سَزَائِيں اِس سِيے دِي جَائِيں گِي کَر اِيَهْ
كَانُوا لَا يَزْجُوْنَ حِسَابًا دُنِيَا ميں رِهتے ہوئے وہ

آخرت کے حساب کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔ رَجَا کا معنی توقع بھی ہے اور دُر بھی، یہاں مراد وہ لوگ معنی لیے جاسکتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو نہ تو محاسبہ کی توقع تھی نہ ہی یہ اس سے خوف کھاتے تھے۔ وہ تو وقوع قیامت کے ہی منکر تھے حساب کتاب تو بعد کی بات ہے۔ وہ تو قیامت کے متعلق ہی بیہودہ قسم کے سوالات کرتے تھے اور آپس میں اختلافات رکھتے تھے۔

سزا کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، قیامت اور محاسبہ کی تکذیب کی سکتے تھے مگر جھوٹ کہتے ہو۔ اللہ نے کوئی شریعت نازل نہیں کی، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ لہذا اس تکذیب کی وجہ سے انہیں دوزخ کی سزائیں دی جائیں گی۔

ہر چیز کا ریکارڈ | فَرِيًّا كَلَامَ ہر چیز کا اِذکار کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے
كَر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے ہر چیز کو کتاب

میں شمار کر رکھا ہے۔ ازل سے لے کر اب تک کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور لوہن محفوظ، فرشتوں کے رجسٹروں اور انسانوں کے اعمال ناموں میں محفوظ ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ جس دن انسان اپنے سامنے اُس رجسٹر کو کھلا پائے گا جس میں اس کا اعمال نامہ درج ہے، تو تعجب سے کہے گا "مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صِفْوَرةً إِلَّا أَحْصَيْنَاهُ" یہ عجیب نوشتہ ہے جس میں ہر پھول، ہر چیز درج ہے۔ انسان یہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا کہ اُس نے اپنی زندگی میں جو بھی نیکی یا برائی کی تھی سب وہاں موجود ہے۔

دائمی اور عارضی جواب | ایسے لوگوں کے لیے حکم ہوگا فَذُوقُوا فَلَنْ تَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ابنا اب اس عذاب کا مزہ

چکھو۔ ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔ یہ تمہاری ہی کمائی کا نتیجہ ہے۔
 "ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدًا" یہ تمہارے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ٹوٹا ہوا ہے۔
 "وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے
 بلکہ "ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَافِرُ" لہذا اس عذاب کا مزہ وہی طور پر چکھو
 تو دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار تھا۔

ظاہر ہے کہ یہ حکم کفار و مشرکین کے لیے ہوگا، جو ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ کبائٹ کے مرتکب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ مگر نہ اہل ایمان جو معصیت میں مبتلا ہوئے اور بغیر توبہ کیے مر گئے۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے۔ اور ایمان کی بدولت اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔

گزشتہ سے پہلو سے | اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان فرمایا ہے۔ اور یہ کہ ”إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مُفِصَّلًا“

فصل کا ایک دن مقرر ہے۔ وہ لازماً آئے والا ہے۔ اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کے اعتبار سے جدا کیا جائے گا۔ نیک و بد اپنے اپنے گروہوں میں علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ نیکو کار اللہ کی توحید کو مانتے والے الگ ہوں گے۔ مکذبین اور قیامت پر یقین رکھنے والے الگ ہوں گے۔ مکذبین کا جو حشر قیامت کو ہونے والا ہے۔

اس کا بیان بھی گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اب اس درس میں متقین کے حالات بیان ہوں گے۔ الغرض اس سورۃ میں قیامت کا حال کا شنکار کی ذہنیت کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح کسان زمین میں کاشت کرنے کے بعد فصل کی کٹائی کا منتظر رہتا ہے اس طرح اللہ نے انسان کو زمین میں قائم کیا اب قیامت کے مقررہ دن کو اس کا محاسبہ ہو گا۔

متقین کے لیے انعامات | قرآن پاک کا ایک عام اسلوب بیان ہے کہ جہاں گنہگاروں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ

نیکو کاروں کا بھی بیان ہے۔ جہاں جہنمیوں کی سزا کو بیان کیا وہاں جہنمیوں کے انعامات کا بھی ذکر کیا گزشتہ سورۃ میں مکذبین کے متعلق فرمایا ”وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا جُزْءٌ مِّمَّا كَسَبُوا“ اور متقین کے متعلق فرمایا ”إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ“ یعنی متقین نعمت کے باغوں، چشموں اور سایوں میں ہوں گے۔

اس سورۃ میں بھی مکذبین کا حال بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ ”إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَادًا مِّنْ شَجَرٍ“ متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ مغاز فوز ہے جس کا معنی مراد کو پہنچنا یعنی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اب کامیابی کیلئے ہماری ذہنی زندگی کے لحاظ سے لوازمات زندگی کے حصول کا نام کامیابی ہے۔ انسان کے ذہن میں کامیابی کا غشہ اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر تندرستی ہو روحانی طور پر

راحت و آرام و سکون ہو۔ اہل و میاں، ماں و دولت، خورک، لباس، غرضیکہ ضروریات کی تمام اشیاء میسر ہوں، یہی کامیابی ہے۔ کسی قسم کا رنج و غم نہ ہوں، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہو، اور نہ روحانی گھٹت ہو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں داخل کیا تو فرمایا: "أَلَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ" تمہیں نہ پیاس بھوک کا خطرہ ہو گا نہ پیاس کا نصیب ہو گا، ہر ہنگام یا دھوپ اور گرمی کا احساس نہ ہو گا۔ بہترین محل بھی نصیب ہو گا۔ یہی کامیابی ہے۔ بہشت میں پہنچنے والے ہر انسان کی کامیابی کا جو تصور قرآن پاک نے پیش کیا ہے وہ اس قسم کا ہے جس طرح اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، حکومت، ماں و دوست، محلات و دربار، یہ تمام چیزیں ایک بادشاہ کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ ایک خود مختار حکمران ہوتا ہے۔ جو نظام حکومت چلاتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک عام جنتی کے متعلق فرمایا کہ اس کے ایک در خادم ہوں گے جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ بعض روایات میں اسٹی نڈر خادم کا ذکر بھی آتا ہے۔ عالیشان محل میسر ہو گا۔ باغات ہوں گے اور پھر پہننے کے لیے "وَرِيَانُهُمْ فِيهَا حَاقِدِيْرٌ" ریشم کا لباس میسر ہو گا۔ باریک موٹا، سفید، رنگین جس قسم کا کپڑا چاہے گا، اُسے حاصل ہو گا۔

زیب و زینت کی اشیاء میں سے سونے کے کنگنوں کا ذکر آتا ہے کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہننے سے جائیں گے۔ دوسری جگہ "لُؤْلُؤًا" کا ذکر ہے کہ گلے میں پہننے کے لیے بیش قیمت کوسیدوں کے در ہوں گے۔ سورہ اعراف میں اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان ووں کے لیے دنیا میں بھی زینت کا سامان مباح فرمایا ہے۔ مگر قیامت کو تو "خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ" خالص نہیں ہو گا۔ بر خلاف اس کے کفار زینت کے لوازمات سے محروم ہوں گے۔

ان کے لیے دکھوں اور تکلیف کے انبار ہوں گے اور دردناک عذاب ہوگا۔
تقویٰ کا مفہوم | متقی سے مراد وہ شخص ہے جو کفر و شرک سے اجتناب کرتا ہے
 معاشی سے بچتا ہے اور دنیوی زندگی نہایت احتیاط کے
 ساتھ بسر کرتا ہے۔ لفظ تقویٰ کے متعلق حضرت عمرؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ کا
 مکالمہ موجود ہے۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں تو حضرت ابی
 بن کعبؓ نے جواب میں کہا ”أَمَّا سَنَكْتُ طَيْفًا دَا شَوْكًا“ کیا آپ کو کبھی ایسے
 راستے پر چلنے کا اتفاق نہیں ہوا جو خاردار ہو جس پر کانٹے بچھے ہوئے ہوں حضرت
 عمرؓ نے کہا بار بار ایسا ہوا ہے۔ میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں۔ حضرت ابیؓ نے پھر
 پوچھا تو ایسے راستے پر آپ نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا شَمَرَاتٌ دَا جَهْدَاتٌ میں نے
 اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گذرا کہ کہیں میرے
 کپڑے کانٹوں میں الجھ نہ جائیں۔ تو ابی بن کعبؓ کہنے لگے فُذِّلِكَ التَّقْوَىٰ یعنی
 تقویٰ اسی کیفیت کا نام ہے۔ اس دنیا میں فسق و فجور اور طرح طرح کی بُرائیوں کے
 کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ ان بُرائیوں سے بچ کر نکل جانا ہی تقویٰ ہے۔ حضور علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے ”حَقَّقْتُ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِ وَحَقَّقْتُ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ“ یعنی جنت
 کو مشکلات کی باز کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے اور دوزخ کو شہوات کی باز سے جو شخص
 ان شہوات سے بچ کر نکل گیا، وہی متقی ہے اور جو ان شہوات میں الجھ گیا وہ فسق ہے۔
 متقی، عقیدے اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے
 جو مومن کے لیے لازم ہے اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اتَّقُوا اللَّهَ“ اے ایمان والو! اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرو۔ دل میں خوف خدا پیدا کرو
 کہیں فرمایا ”هُدًى لِلْمُتَّقِينَ“ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے ”وَاتَّقُوا بِلِ الْأَنْبَاءِ“
 اے عقل والو! تقویٰ اختیار کرو۔ روزہ کے بیان میں فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض

کیے گئے ہیں "فَعَلَّكَ اللَّهُ مَتَّقُونَ" تاکر تم متقی بن جاؤ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شرعی احکام کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکو گے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سفر پر جا رہے تھے عرض کیا حضور زود دینی مجھے کچھ توشہ عطا فرمائیے۔ توشہ سے مراد وہ نصیحت ہے جو سفر میں کام آئے حضور علیہ اسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا "زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى" اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا توشہ عطا فرمائے اور جہاں توجہ دے بہتری کو پائے۔ اُس کے لیے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ ان فرض متقیین وہ لوگ ہیں جو شرک و کفر اور معاصی سے بچتے ہیں شرک اور منافق کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کبیرہ گناہ کرنے والا جب تک ناسب ہو متقی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کی برکت سے مومن کے لیے شریعت پر کاربند ہونا آسان ہو جاتا ہے۔

باغ اور ہم عمر عورتیں | متقیوں کے انعامات کے متعلق فرمایا اِنَّ وَاعْتَابَا
ان کے لیے باغ اور انگوروں کے گچھے ہوں گے اِنَّ
حَبِیْقَةَ کی جمع ہے اور یہ اُس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد چار دیواری ہو یا کوٹھی ہو
ویسے عام پلٹ کو عربی زبان میں ریاض یا بستان کہا جاتا ہے۔

باغ اور انگور تو رہنے بہنے اور کھانے پینے کا سامان ہے۔ مگر ذہنی آرام و سکون کے لیے فرمایا اِنَّ اَبْنَاءَ نِجْرَانِ ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّ جَنَّاتٍ بِمُخْرَجٍ عِیْنٍ ایک مقام پر ارشاد فرمایا "وَلَهُنَّ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ" ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی جو ظاہر و باطن ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گی۔ شکل و صورت میں بھی نہایت اعلیٰ ہوں گی۔ اور اخلاق کی بھی بلند مرتبہ پر فائز ہوں گی۔ اُن کی خوبصورتی کا یہ حال ہوگا کہ جناتی عورتوں کا ایک دو پہلہ خَیْرُ قَیْنِ الدُّنْیَا و مَافِیْهَا دُنْیَا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کی

عورت کے دوپٹے کی قیمت ساری دنیا اور مافیہا ادا نہیں کر سکتے
سُورۃ واقعہ میں ”عَوْبًا“ کا غلط ہے جس کا معنی ہے محبت کرنے والی عورت ہو سکتا ہے
کہ عورت خوبصورت ضرور ہو مگر خاندان سے متنفر ہو۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا بلکہ ختی مروتوں
کو محبت کرنے والی عورتیں تعیب ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ بعض اوقات عمر کے
تفاوت کی وجہ سے بھی طبیعت میں تکرر پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں گی
مرد و زن سب ہم عمر ہوں گے۔ نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا: لَا يَفْتَنِي شَبَابُ اَنْ
کی جوانی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ ہمیشہ نوجوان رہیں گے۔ اُن کا لباس کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا
فرمایا وَ كَامَسَا وَ هَاقًا جنتیوں کے لیے لبریز پیالے ہوں گے
مشرابِ طہور جن سے وہ سرور حاصل کریں گے۔ انہیں شرابِ طہور سے
نوازا جائے گا۔ اس دنیا والی گندی نشہ آور تفتے آور نکالیاں کینے اور دنگانہ
کمرنے والی شراب نہیں ہوگی۔ بلکہ ایسی عمدہ شراب حاصل ہوگی جس سے سرور
حاصل ہوگا۔ ان لوگوں نے دنیا میں سختیاں برداشت کیں، صبر و شکر کا دامن تھما
دنوی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بدلے میں انہیں شرابِ طہور کے جام
نصیب ہوں گے۔ دھاق بھرے ہوئے پیالے کو کتنے ہیں جو انہیں حاصل ہونگے
فرمایا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا نَغْوًا وَّ دَكًّا اَبًا جنتی
وہاں لغویات نہیں ہوں گی جنت میں کوئی لغو یا جھوٹی بات نہیں ہوگی
وہاں کوئی بیہودہ بات چیت نہیں ہوگی بلکہ ہر طرف خیر و برکت کی باتیں ہوں گی
جیسا کہ سورۃ واقعہ میں ”اَلَا قَبِيْلًا سَلَمًا سَلَمًا“ جس طرف جائیں گے فرشتے سلام
کریں گے، کوئی گالی گلوچ، تسخر و استہزاء یا ذلت و رسوائی والی بات نہیں سنی جائے گی
نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی۔ جنت ان بڑی چیزوں سے مکمل طور پر پاک ہوگی۔ یہ جنت
واہوں کے انعامات ہوں گے۔

جنتیوں کے درجات | جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ يبدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے
 متقین کے لیے عَطَاءٌ حِسَابًا حساب سے دیا ہو یعنی
 جیسا کسی کا عمل ہوگا اس کے مطابق اُسے بدلہ دیا جائے گا دوسری جگہ فرمایا یٰۤاَنۡفٰلُکِ
 دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوۡا "ہر انسان کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ جس اخلاق کو اُس
 کا کوئی ناکم ہوگا۔ اُس کے مطابق اُسے درجات حاصل ہوں گے۔ شہداء کا درجہ
 اسی لیے بلند ہے کہ انہوں نے بڑا بلند کام انجام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 جنت میں سو درجے ہیں، در ہر درجے کا دوسرے سے فاصلہ اس قدر ہے، جتنا
 زمین سے آسمان کا۔ تو گویا جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا جنتیوں کو اپنے رب
 کی طرف سے انعامات ملیں گے، درجات حاصل ہوں گے جو ان کے اعمال کے
 مطابق ہوں گے۔

رب رحمن رحیم | فرمایا رب وہ ہے جو رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَسْمٰوٰی اِد
 زمین کا رب ہے۔ وَصَآئِیۡتُهُمَا اور ہر اس چیز کا رب ہے
 جو آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے۔ رب اور ربی کوئی مختلف ہستی نہیں ہیں۔
 بلکہ زمین، آسمان اور فضا میں پائی جانے والی ہر چیز کا خالق بھی وہ ہے اور ہر چیز
 کو درجہ کمال تک پہنچانے والا یعنی ربی بھی وہی ہے اِنَّ رَحْمٰنَ نہایت ہی مہربان ہے
 یہ اُس کی صفت رحمن کی وجہ سے ہی متقین کو اعلیٰ مقام حاصل ہوں گے۔ یہ اُسی
 کی مہربانی کا کرشمہ ہے۔ اسی لیے اس کی صفات رحمن اور رحیم ہیں رَحْمٰنُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ
 میں اللہ ذاتی نام ہے اور رحمن درحیم صفاتی نام ہیں۔ اِن اسماء کی تفسیر مفسرین کرام نے
 یوں کرتے ہیں کہ رَحْمٰنُ الدُّنْیَا وَرَحِیْمُ الْاٰخِرَةِ لفظ رحمن میں عو میت پائی جاتی ہے
 یعنی باری تعالیٰ دنیا میں ہر ایک پر مہربان ہے نیک و بد مومن و کافر ہر ایک کو دیکھتی ہے
 سے نواز رہی ہے اور رحیم سے مراد آخرت کی مہربانی ہے جو صرف مومنین کو حاصل ہوگی۔

کفار اس سے محروم رہیں گے۔ کیونکہ وہ جزائے عمل کا موقع ہوگا۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کی مالک و مختار ہے لہذا لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا اُس کی مخلوق میں سے کوئی اس کے سامنے بات کر سنے کی قدرت نہیں رکھتا کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ از خود اپنے پروردگار کے سامنے بات کر سکے کسی کی مثال نہیں جو دم مار سکے۔ ہر چھوٹا بڑا اس کے سامنے عاجز بندہ کی حیثیت میں پیش ہوگا ملائکہ، مفرقین، شہداء، صالحین، مومنین سب کے سب عاجز ہوں گے اس کے سامنے بات کرنے کی کوئی جرأت نہیں کر سکے گا۔

لفظ رُوح کی تشریح | روز قیامت کی مزید تشریح بیان کی گئی ہے یَوْمَ

یَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا جِسْمِ رُوح اور فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا دوسرا بجل سج جلتے گا انسان فوج در فوج آئیں گے، ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے اور رُوح بھی حاضر ہوگی رُوح کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ قرآن پاک کو بھی لفظ رُوح سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے "وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا" اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے رُوح کو وحی کیا۔ قیامت والے دن رُوح یعنی قرآن پاک سفارشی بن کر آئے گا اُن لوگوں کے لیے جو دنیا میں اس کو ماننے لگے اور اس کی تلاوت کرتے تھے۔ رُوح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہیں جیسا کہ سورۃ قدر میں ہے۔ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيْهَا یعنی اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں تو گویا جبرائیل علیہ السلام اُس دن موجود ہوں گے اور سب کے فیصلے کیے جائیں گے۔

روح اعظم | حضرت شاہ ولی اللہ کی حکمت اور فلسفے میں رُوح سے مراد رُوحِ انسانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رُوحِ انسانی بھی حاضر ہوگی۔ اس کو رُوحِ اعظم

بھی کہا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں اس رُوح کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ہزار زبانیں ہیں شاہ صاحب کی حکمت میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ رُوح اعظم عرش الہی کے نیچے موجود ہے۔ رُوح اعظم اور اس کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کی جتنی رُوحیں ہیں اس رُوح اعظم کا عکس ہیں۔ ہر رُوح انسانی کا تعلق رُوح اعظم کے واسطے سے تجلی اعظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ عرش عظیم پر جو تجلی اعظم پڑتی ہے۔ اس سے سدا عرش رنگین ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر کائنات پر پڑتا ہے تو اس طرح ہر انسان کا تعلق تجلی اعظم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے یہ انسانیت کا سب سے کمال درجہ ہے جو شخص اس دنیا میں اس رُوح سے قریب ہو گا فلاح پائے گا۔ اور جتنا اس سے بعید ہو گا اور جتنا کمال سے دور ہوتا جائے گا۔ اس رُوح اعظم کی مثال مکمل انسان کی طرح ہے جس طرح ایک عام انسان کے آنکھ کان، ناک یعنی حواس ہوتے ہیں اسی طرح رُوح اعظم کے حواس ہوتے ہیں۔ اس رُوح کا عکس انسانوں میں پایا جاتا ہے تو یہ رُوح اعظم بھی قیامت کے روز وہاں موجود ہوگی۔ اور اگر رُوح سے مراد رُوح انسانی یا جبرائیل علیہ السلام میں تو وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کا معیار | مگر حالت یہ ہوگی کہ لَا يَشْفَعُونَ

أَذِنَ لَهُ الْوَحْيُ سوائے اس کے کہ جسے رحمن نے اجازت دی ہو۔ وَقَالَ صَوَّبًا اور اس نے بات بھی ٹھیک کی ہو۔ درست بات سے مراد یہ ہے کہ کلمہ توصیہ پر ایمان رکھنے والا جو جس نے زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اور اس پر یقین رکھا ہو ایسے شخص کو وہاں بولنے کی اجازت ہوگی، درمناش کرنے کا اختیار ایسے شخص کو ہی حاصل ہوگا۔

دوسری جگہ فرمایا "لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ" ملائکہ، انبیاء، مقربین بھی سفارش نہیں کر سکیں گے مگر جن کے بارے میں اللہ راضی ہو گا کہ ہاں اس کے متعلق سفارش کی جائے۔ اور اللہ انملا راضی، اس سے ہو گا جس نے ہمیشہ بات کی

جس کے دل میں ایمان اور توحید موجود ہوگا۔ کسی کافر منافق یا دہریے سے متعلق کوئی سفارش نہیں ہو سکے گی کیونکہ قَالَ صَوَابًا کے تحت اُس نے ٹھیک بات ہی نہیں کی۔ الغرض کوئی بھی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ حقیقۃً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب میں وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی سفارش کریں گے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اَجِدْ مَا يَجِدُ اِلٰهِي فِي غَدَائِي کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اپنا سر بٹھاؤ۔ اب سوال کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔

یہ تو نبی آخر الزماں علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ بھی بلا اجازت الہی سفارش نہیں کریں گے۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ اُس دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر نبی کہے گا: رَبِّ سَلِّحْ رَبِّ سَلِّحْ "اے پروردگار آج بچالے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں ہماری سفارش کریں تو وہ فرمائیں گے: اِذْهَبُوْا لِيْ غَيْرِيْ "کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ میرا یہ مقام نہیں ہے۔ کلیم اللہ کے پاس جاؤ۔ مجھ سے جو لغزش ہو گئی تھی اسکے متعلق باز پرس ہو جائے گی میں کیا کروں۔ ہر ایک پر خوف طاری ہوگا۔ اغرض اس دن سفارش اذن الہی کے بغیر نہیں ہو سکے گی اور اُسی کے بارے میں ہوگی جس کا اعتقاد درست ہوگا اُس کے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔

سفارش کا شرک نہ عقیدہ | مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شکر اور محبوب جن کی وہ پرستش کرتے ہیں جن کے نام کی نیاز دیتے ہیں وہ ہر حالت میں سفارش کو کے بچالیں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض، یہ معبودان ہر حالت میں سفارش کر کے انہیں بچالیں گے۔

اس قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیوی، دنیویوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں بادشاہ اپنے وزراء وغیرہ کی سفارش ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی سفارش ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ حالانکہ بادشاہ کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے مقررین کی سفارش نہیں مانے گا تو وہ بگڑ جائیں گے، ایسی ٹیشن شروع کر دیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ دیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس قسم کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ مشرکین جبری سفارش کے قائل ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ“ ”وَلَا يُوْخِذُ مِنْهَا عَذْلٌ“ اُس دن نہ فدیہ ہوگا نہ سفارش ہوگی۔ خاص طور پر جبری سفارش تو قطعی طور پر نہیں ہوگی۔ ہاں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور اس نے بات بھی ٹھیک کی تو اس کے حق میں سفارش ہوگی۔

فرمایا ذٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ ۚ فَمَنْ يُرِيدْ جَنَّةً يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ فَلْيَسْعَ سَعٰۤیًا ۚ فَمَنْ يُرِيدْ عَذَابَ اللّٰهِ فَلْيَصْبِرْ صَبْرًا ۚ فَمَنْ يُرِيدْ جَنَّةً يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ فَلْيَسْعَ سَعٰۤیًا ۚ فَمَنْ يُرِيدْ عَذَابَ اللّٰهِ فَلْيَصْبِرْ صَبْرًا ۚ

جس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانا پکڑے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ایک وبہ جو سارا سہا ہوا اختیار کر لے۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰكُمْ عَذْبًا قَرِيْبًا ۙ فَمَنْ يُرِيدْ جَنَّةً يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ فَلْيَسْعَ سَعٰۤیًا ۚ فَمَنْ يُرِيدْ عَذَابَ اللّٰهِ فَلْيَصْبِرْ صَبْرًا ۚ

قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ خبردار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے حجت پوری کر دی ہے۔ ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰی نُبَيِّنَ وَحٰۤیًا“ ہم رسول بھیجے بغیر کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے قیامت کا دن وہ دن ہوگا۔ یَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ جس دن دیکھے گا آدمی مَا قَدْ مَتَّ يَدَاۤهُ جُوْاۤس کے ہاتھوں نے اُسے بھیجا ہے۔ دوسری جگہ سورۃ مزمل میں فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوْا اِلٰۤیْ نَفْسِكُمْ وَّوْنَ خٰیۡرٍ تَجِدُوْا عِنْدَ اللّٰهِ جو بھی تم نے اُسے بھیجا ہے وہ اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے اگلے حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے مطابق جزاء و سزا ہوگی۔

کفار کی آخری حسرت | اُس دن کی حالت یہ ہوگی وَقَوْلُ الْكَافِرِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كُنْتُمْ رٰبِیْنَ

کافروں کے گاکاش میں مٹی ہونا تاکہ میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں آئی ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی انصاف دلائیں گے جس جانور نے دنیا میں کسی دوسرے جانور پر زیادتی کی ہوگی اُسے اس کا بدلہ دلایا جائے گا اور پھر اُن سے کہا جائے گا "کُونُوا مُزَابًا" مٹی ہو جاؤ۔ پھر اُن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ان کو فنا کر دیا جائے گا۔ جانوروں کی پیدائش کا مقصد دنیا میں انسانوں کی خدمت گذاری قیامت کے بعد اُن کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

اسی طرح قیامت کے روز جب اپنا اعمال نامہ سامنے پائیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے تاکہ آج حساب کتاب سے بچ جاتے۔ اُس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کفار کہیں گے، کاش ہم عاجزی کرنے والے ہوتے۔ ہم نے دنیا میں تکبر کیا ہوتا، پھلی سورۃ میں ذکر آچکا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا سب سے اہم فریضہ خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا ہے۔ اللہ کے حضور خشوع کرنا ہے، اگر دنیا میں ایسا نہیں کیا تو قیامت کے روز تمنا کرے گا کاش میں نے عاجزی کی ہوتی۔ غرور و تکبر سے بچ گیا ہوتا۔ تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔

امام زکریاؑ کہتے ہیں کہ بعض داعطین نے یہاں پر کافر سے مراد شیطان لیا ہے یعنی شیطان کہے گا کاش میں نے تکبر نہ کیا ہوتا۔ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد عاجزی کی بنا پر انعام و کرام سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ تو تمنا کرے گا یا قِیْنِی کُنْتُ مُزَابًا کاش میں مٹی ہوتا۔ یعنی میں خاکی ہوتا۔ میرے اندر بھی انبیا پیدا ہوتا، نہاری ہوتا اور نہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا۔ شیطان نے مٹی کو حقیر جانا تھا اور کہا تَخَافُفْتَنِی مِنْ تَکْبَرٍ وَتَخَافْتَهُ مِنْ طِیْنٍ اس روز حسرت کرے گا کہ کاش میں نہاری کی بجائے خاکی ہوتا۔ مگر اُس دن کسی کافر یا مشرک یا شیطان کی حسرت پوری نہیں ہوگی۔ جزئے عمل کا وقت ہو گا اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

التزعت ۷۹

عمر ۳۰

(آیت ۱ تا ۱۴)

درس اول

سُورَةُ التَّزْوِيَّتِ مَكِّيَّةٌ مِنْ مَكِّيَّةٍ فِي ثَمَانِ آيَاتٍ بِمَعْنَى الْوَيْلِ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

سورة نزاعاً ہے مکی ہے اور یہ بھی ایسی آیات ہیں اس سورۃ میں ذکر ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّتِزْعَتِ عَرْقًا (۱) وَاللَّيْثُ نَشَطًا (۲) وَالشَّيْخُ سَبْحًا (۳)
 فَالْشَّيْخُ سَبَقَ (۴) فَالْبَدْرُ مَرًّا (۵) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّايِفَةُ (۶) تَتَّبِعُهَا
 لَرَادِفُهُ (۷) قُلُوبٌ يَوْمِيذٍ وَاجِفَةٌ (۸) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (۹) يَقُولُونَ
 عَيْنَاهُ لَمْ تُدْرُوكُنَّ فِي الْحَافِرَةِ (۱۰) إِذْ كُنَّا عِظَامًا تَخْرُجُ (۱۱) تَلَنَ إِذَا
 كُرَّةً خَاسِرَةً (۱۲) فَانْهَاهِي زَجْرَةً وَاحِدَةً (۱۳) فَإِذَا هُمْ بِاتِّهَادٍ (۱۴)

ترجمہ: قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ دگا کر جاذن کو (۱) کھینچنے والے میں (۲) قسم ہے ان فرشتوں کی جو گہرہ کھولنے والے میں (۳) قسم ہے ان فرشتوں کی جو کجہ خد مذی کی تعمیل کے لیے کائنات میں اتیرتے پھرتے ہیں (۴) قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں (۵) قسم ہے ان فرشتوں کی جو امر الہی سے تمہیر کرتے ہیں (۶) اس دن کانچے کی کانچنے دلی (یعنی زمین) (۷) اس کے پیچھے آئے گی آسنے والی (یعنی نغمہ آنا) (۸) اس دن بہت سے دل دھڑکنے والے ہوں گے (۹) ان کی آنکھیں بست ہوں گی (۱۰) یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر اُتے پاؤں لائے جائیں گے (۱۱) کیا جب ہم بوسیدہ (پھر پھری) ہیں ہو جائیں گے (۱۲) یہ لوگ کہتے ہیں ایسا پلٹنا تو یقیناً نقصان دہ ہو گا (۱۳) پس بیشک وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی (۱۴) پھر اپنا کدو تمام لوگ یک چیل میدان میں ہوں گے (۱۵)

اس سورۃ کا نام سورۃ النازعات ہے۔ اور یہ اس کے پہلے
کوائف اور موضوع | لفظ سے لیا گیا ہے۔ اس کے دوسرے نام تسلیمات

اور تسلیمت بھی ہیں جو اس سورۃ کی تیسری اور چوتھی آیات سے ماخوذ ہیں تاہم
 زیدہ راج نام نازعات ہی ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی اس کی چھیالیس
 آیات ایک سو اسی الفاظ اور سات سو تریسٹون صرف ہیں۔

اس کا مضمون پہلی سورۃ نبا کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ان سورتوں میں قیامت کا ہی
 ذکر ہے۔ اس کے بعد بھی دور تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہی ذکر فرمایا ہے جس کے لیے
 مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔

پہلی سورۃ کے ساتھ رابطہ | گذشتہ سورۃ میں ہم کسان کی ذہنیت کو پیش
 رکھ کر قیامت کا ذکر کیا گیا تھا۔ اِنْ يَّوْمَ الْفَصْلِ

كَانَ مِيقَاتًا "زمین میں دانہ بونے کے بعد کسان ایک خاص وقت تک فصل کے
 پکنے اور اس کے کٹنے کا منتظر رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں
 قائم کر کے فیصلے کا ایک دن مقرر کیا ہے اور یہ بات بڑے ہی آسان طریقے
 سے سمجھائی گئی ہے۔

لیکن اس سورۃ میں حکما اور دانشوروں کی ذہنیت،
قانون جذب و کشش | کے مطابق قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے

پہلی سورۃ کا طرز بیان سیدھا سادہ اور آسان تھا مگر اس سورۃ میں نہایت دقیق
 فلسفہ پیش کیا گیا ہے جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا بلکہ بڑے بڑے فضلاء اور فلاسفہ
 کے سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں قانون جذب و کشش کو پیش کر کے قیامت کا
 بیان کیا گیا ہے۔

قرآن پاک نے قیامت کو الظَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ کا خطاب دیا ہے جس کا معنی بہت
 بڑا ہنگامہ ہے۔ سائنس میں علم الفکیات (Astronomy) کے ماہرین کہتے ہیں کہ کائنات

میں جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں اور جن میں ہماری یہ زمین بھی شامل ہے۔ یہ سب قانون جذب و کشش کے تحت اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں اگر جذب و کشش کا یہ مادہ نہ ہو تو یہ پس نہیں ہٹ کر کرتاہ ہو جائیں اور کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ قانون کشش ہی ہے جو ہر ایک کو کھینچ رہا ہے اور تصادم سے بچاٹے ہوئے ہے۔

قرآن پاک میں بسا اوقات کسی معمولی واقعہ کو پیش نظر رکھ کر کوئی اہم بات سکھائی جاتی ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے واقعہ سے قیامت پر استدلال کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی طرف اشارہ کر کے قیامت کا حال بیان کیا، اس واقعہ کی متعدد جزئیات میں قانون جذب و کشش کا فرما نظر آتا ہے۔ لہذا اس نسبت سے یہ واقعہ اس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک بڑی نشانی دکھائی یعنی ”خَارِجَةُ الْكَافِرِ“ یہ بڑی نشانی عصا اور یدر بیضا ہے۔ اس طعن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوٹا بالکل واضح سحرت سٹکیے جیسا کہ فرمایا ”تَسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ“ یدر بیضا میں بھی قانون جذب و کشش کام کر رہا ہے۔ ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالنا اور اس میں سحراج جیسی چمک پیدا ہو جانا۔ یا عصا کو سانپ کی جنس میں تبدیل کر دینا ایک بالکل بے جان چیز کا نوٹنا جاندار میں تبدیل ہو جانا اسی قانون کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ راستے میں بجیہ ظفرم پڑتا تھا جسے عبور کر کے صحرائے سین میں پہنچنا تھا۔ بنی اسرائیل پریشان تھے کہ سمندر کو کیسے عبور کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا ”إِنَّمَا مَعِيَ رَقِيَ سَيْفُ دَاوُدَ“ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری راہنمائی کرے گا۔ سمندر میں راستہ بن جاتا، یہ بھی قانون جذب و کشش کا کام ہے۔ سمندر کے پانی کو کھینچ لیا گیا اور راستہ بن گیا۔ ایک دو نہیں بلکہ بارہ راستے

تیار ہو گئے۔ جہاں سے بنی اسرائیل کے بارہ خاندان سات لاکھ افراد کو لے کر سمندر سے گزر گئے۔ مقصد یہ کہ اس سارے واقعہ میں جذب و کشش کا قانون کارفرما ہے۔

قیامت کیوں ضروری ہے | اس مادی دنیا میں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز تہ نشین ہو جاتی ہے تو اسے کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ زمین کے بیچارے پر سے رہنے سے اُس کی نشوونما کی قوت نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو بل یا ٹریکٹر پل کر زمین کو اُٹھ دیا جاتا ہے اور اس کی قوت روئیدگی کو باہر نکالا جاتا ہے تاکہ نئے فوس کا شست کی جاسکے۔ یہاں پر قانون جذب و کشش ہی کام کرتا ہے۔ کائنات کے نظام کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ روئے زمین پر جب مادی نیکی تہ نشین ہو جائے گی بالکل مرٹ جلائے گی تو قانون جذب و کشش کے تحت کھینچ کر دوبارہ نکال دیا جائے گا، یہی قیامت ہے۔

تجربہ کئے بعد سائنسدان اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مادی دنیا کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی بلکہ کسی نہ کسی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسلام کا قانون بھی یہی ہے کہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا نیکی، دیوبندی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ جسے قیامت کے روز باہر نکالا گیا جائے گا۔ اس مسئلہ کو اس طریقہ پر بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جب خیمہ کی گھنٹاں ڈھیل پڑ جاتی ہیں تو انہیں کھینچ کر خیمہ کو سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو خیمہ گر جائے گا۔ بالکل اس طرح جب اس پوری کائنات کا یہ خیمہ ڈھیل پڑ جائے گا۔ زمین کے جھکے ٹھیکے، مکانات، پہاڑ، درخت وغیرہ گر جائیں گے۔ یہ قیامت کا پہلا جھٹکا ہو گا۔ تمام نظام درہم برہم ہو جائیگا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب دوسرا جھٹکا آئے گا تو ہر مٹی ہوئی چیز کو دوبارہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ قانون جذب و کشش کے تحت ہر چیز کو باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ نعمت ثانیہ ہو گا۔ الغرض وقوع قیامت کے متعلق دلیل یہ پیش کی کہ دنیا میں انجام دیا گیا کوئی بھی کام ضائع نہیں جاتا۔ بظاہر معدوم ہو جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں وہ کسی

مومنین کی جان اس طرح آسانی سے نکال دیتے ہیں جس طرح کوئی گروہ آدمی سے کھوس لی جاتی ہے۔ پھر امرِ الہی کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حکیم اللہ کے مطابق اسے جلیقین یا جلیقین میں پہنچا دیتے ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اگر مرنے والا مؤمن ہے تو ان کو جلیقین میں غاصر کیا جائے گا تا کہ رجسٹر میں اس کا اندراج ہو جائے۔ اور پھر اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح اگر مرنے والا کافر ہے تو اسے جلیقین میں لے جایا جائے گا۔

فریاد: **اَللّٰہُ یَحِیُّ سَبِّحًا** قسم ہے ان فرشتوں کی جو حکیم اللہ اندی کی تعمیل کے لیے کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مؤمن مرنے والے کی روح فرشتے اس طرح لے جاتے ہیں جیسے یہ تیری بونی جا رہی ہے جان کنی کے وقت تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی۔ مگر اس کے بعد نہایت آرام و سکون کے ساتھ جا رہی ہے۔ اور پھر ہمیں پرہیز نہیں بلکہ اس نیاں روح کو لے جانے کیلئے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا: **اَللّٰہُ یَحِیُّ سَبِّحًا** قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک روح کو لے جانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سے پاکیزہ لباس میں لے جاتے ہیں۔۔۔ فرمایا: **اَللّٰہُ یَحِیُّ سَبِّحًا** قسم ہے ان فرشتوں کی جو امرِ الہی سے تدبیر کرتے ہیں فرشتوں کا تدبیر کرنا دراصل اللہ ہی کا تدبیر کرنا ہے کہ فرشتے اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مدبّر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور فرشتے ان کی طیف مخلوق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی کے مطابق فرشتے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔

تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کی چار صفات پر مبنی ہے | ان میں کائنات اللہ تعالیٰ کی چار صفات پر

یعنی ہے۔ پہلی صفت ابداع ہے جو سب سے مقدم ہوتی ہے اس سے مراد کسی چیز کو بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفت بَدِیْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اس کا ہم معنی دوسرا لفظ فَاجِدٌ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ اس لحاظ سے بھی بدیع ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بغیر کسی مادے یا آلے کے پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور تجلیات میں کشش پیدا ہوتی اور کائنات کو باہر نکال لیا۔ یہاں بھی کشش کا قانون کام کر رہا ہے۔ ابداع کو سمجھنا آسان نہیں کیونکہ اس کی مثال اس عالم شہادت میں موجود نہیں۔ ایسے معاملات کو سمجھنے میں سخت دشواری پیش آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت خَلْق ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کو کسی مادے سے پیدا کرنا ہے جیسے کَمَثَلِ اَدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ آدم علیہ السلام کو مٹی کے مادے سے پیدا فرمایا۔ پہلے فرمایا تھا کہ زمین و آسمان کو بغیر کسی مادے کے پیدا فرمایا۔ اب جب کہ مادہ پیدا ہو گیا تو اس سے آدم علیہ السلام پیدا کیا۔ اسی طرح جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ اور بعض دوسری چیزوں کو دوسرے مواد سے پیدا کیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا ظہور ہے جیسے فرمایا خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو پیدا کیا۔ کسی چیز کی تخلیق کے لیے پہلے صفت ابداع آتی ہے۔ اور اس کے بعد صفت خلق کا نمبر ہے۔

تخلیق کے سلسلے میں تیسری صفت صَفَاتِ تَدْبِیر ہے۔ اس کا معنی آگے پیچھے کرنا ہونٹ و حیات طاری کرنا، عروج و زوال لانا ہے۔ اسی کو تدبیر کہتے ہیں یہ صفت خلق کے بعد آئے گی، پہلے نہیں آئے گی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پونہٹی صفت تَدْوَن ہے۔ نوع انسانی کے ہر فرد کے قلب پر تجلی الہی پڑتی ہے۔ خواہ وہ مخفی ہی کیوں نہ ہو اس کو تَدْوَن

کہا جاتا ہے جیسے فرمایا تَحَوُّذَنَا فَتَدُلُّی قیامت کے روز جب یہ راز کھلیں گے تو وہ تجلی سخت کام کرے گی۔ اُس کی کشش اُدھر عالمِ بالا کی طرف ہوگی اور انسان کی بُرائی نہ چونکہ اسے ہدایت میں ڈھوپ دیا ہے لہذا وہ نیچے جانے کی کوشش کریگی اور اس تنگ دُور میں انسان کو سخت تکلیف پہنچے گی۔

اول و ثانی | ان تمام صفات کو بروئے کار لانے میں اسی ترتیب کے لحاظ سے قوت صرف ہوگی۔ پہلی صفت ابداع میں سب زیادہ قوت صرف ہوگی اور دوسری صفت خلق میں اس سے کم اسی طرح صفت تدبیر میں اس سے کم اور تدلی میں اُس سے کم طاقت لگے گی۔ یہاں بھی دنوں، جذب و کشش کام کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ جس دن کانپنے کی کانپنے والی یعنی جب پہلے صور پھونکا جائے گا، تو یہ زمین کانپنے لگی۔ اور آسمان کا حال تو پہلی سورۃ میں گزر چکا ہے: "فَخَالَتْ أَبْوَابُ" کہ در پہلے در پہلے بن جائے گا۔ اسی طرح فرشتوں کا حال بھی بیان ہو چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ کانپنے والی کانپے گی تو ہر چیز کو ہلا دے گی، کوئی چیز اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی فرمایا تَتَّبِعَهَا الذِّدْفَةُ اس کے بعد آئے گی پیچھے آنے والی۔ یعنی پھر دوسرا صور پھونکا جائے گا۔ دوسرے صور پر ہر چیز دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ ہر چیز کو کھینچ کر دیکھ ظاہر کر دیا جائے گا۔ کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی اور ان دو صورتوں کے درمیان چار سال کا وقفہ ہوگا۔

قیامت کے روز حالتِ زار | فرمایا قیامت کے دن حالت یہ ہوگی قُلُوبٌ یَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ اُس دن بہت سے دل دھڑکنے

والے ہوں گے۔ اُن پر خوف طاری ہوگا کہ آج کیا ہونے والا ہے ابْصَارُهُمْ تَنَابُتٌ آنکھیں ذلیل ہوں گی، نگاہیں پست ہوں گی۔ ٹکشی باندھے لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے جو چیزیں اس دنیا میں نظر نہیں آتیں، وہ ظاہر ہو جائیں گی اور نظر آنے لگیں گی۔

فرمایا: کمربین قیامت آج کہتے ہیں عَوَاتِ اَسْمَاءُ ذُوْدُوْنَ فِي الْحَاخِرَةِ کیا ہم نہ اپنے
 اپنے دیے جائیں گے پہلی حالت کی طرف حافزہ سے مراد پہلی حالت یعنی اس دنیا
 کی کسی حالت ہے یہی جس طرح اس دنیا میں ہمارا روح و جسم کا رشتہ قائم ہے کی
 اسی طرح قیامت کو دوبارہ پٹا دینے جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ عَوَاتِ اَسْمَاءُ ذُوْدُوْنَ
 کیا جب ہم بوسیدہ اور پٹیاں بھر بھرتی ہو جائیں گے۔ یعنی ہماری ہڈیاں اس قدر بوسیدہ
 ہو جائیں گی کہ چٹکی میں لینے سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ قَالَ اَيَّ يَوْمٍ كَتَبْتُمْ
 ہماری اس حالت قیامت کو ہوگی تَوَبَّلْتُ اِذَا كُنْتُ اَخْسَرُ اَوْ اَيَّ يَوْمٍ كَتَبْتُمْ
 نقصان وہ ہوگا۔ اُنہی دنوں سے تو پتھر چم، قتی نیرم ہوں گے اور پتھر سے جائیں گے
 مگر ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اَنَّا لَا نَجِدُ
 خَلْقًا جَدِيدًا جب ہم مگر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نئی زندگی ملے گی
 حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ عظیم کل اور قادر مطلق ہے
 اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ وہ قادر مطلق ہو کر دوبارہ کہوں نہیں پیدا کر سکتا۔
 اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے مسئلہ کو بے شمار طریقوں سے سمجھایا ہے۔
 فرمایا تم میرے سامنے ہر روز قیامت برپا ہوتی ہے۔ اور نئی زندگی سب سے بڑھ کر
 نہیں۔ زمین میں کمی پڑتی ہے اور پھر آئندہ فصل نئی لگی
 کے ساتھ ابھرتی ہے۔ تم ان چیزوں پر کیوں غور نہیں کرتے۔ اسی طرح بحیثیت مجموعی پر
 کائنات وقت مقررہ پر وہ ہم پر ہم ہو جائے گی اور جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کو کبھی مگر
 دوبارہ یا ہرگز نہ جائے گا يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْزَنُوْا وَلَا اَحْزَاوْا سُرَّوْا سُرَّتْ اَمْرٌ
 ایک ہی دفعہ جلی بجھنے سے تمام چیزیں قائم ہو جائیں گی۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور
 ہو گا یہ کہ قَادَ هُمْ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْزَنُوْا وَلَا اَحْزَاوْا سُرَّوْا سُرَّتْ اَمْرٌ
 سَٰهَرَةٌ کے معنی بالکل سہوار کے ہیں یعنی "لَا تَدْرِيْ فَيُفْجِئُهَا عَوَجًا وَّلَا اَمْتًا" اس میں
 کوئی ٹھیک یا اُدھیچ نہ ہوگی۔ پورا مہینہ بالکل سہوار ہوگا۔ ہر چیز اس قدر واضح ہو

گئی کہ ایک طرف نگاہ اٹھائیں گے تو دوسری طرف تک کی چیزیں نظر آئیں گی۔
 بعض فرماتے ہیں کہ ساہوکار سہر کے مادے سے ہے جس کے معنی بیداری
 کئے ہیں۔ گویا تمام لوگ اچانک بیدار ہو جائیں گے۔ کیونکہ الْقَاسُ قِیَامٌ آج
 لوگ سوئے ہوئے ہیں اِذَا صَاۡتُوْا اِنۡبَهَوْا جب مرتلے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔
 اس وقت آنکھ کھلتی ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے۔ اور حقیقت کیا ہے۔
 آج لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے روز اچانک سارے
 کے سارے ہوش میں آجائیں گے۔ بیدار ہو جائیں گے۔

لَتَنْزَعُ ۷۹

(ہیت ۲۲ تا ۱۵)

عَمَّ ۳۰

درس دوم

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا تَزْكِي ۝ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝ فَإِنَّهُ أَلَيْسَ الْكُبْرَىٰ ۝ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝ ثُمَّ أَذْبَرَ سُلْعَىٰ ۝ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۝ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝

ترجمہ : کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے (۱۵) جب پکارا اس کو اس کے رب نے مقدس وادی طوی میں (۱۶) کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکشی اختیار کر گیا ہے (۱۷) اور اُسے کہو کیا تجھ میں پاک ہونے کی رغبت ہے (۱۸) اور میں تمہارے رب کی طرف راہ بتاؤں تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے (۱۹) پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی (۲۰) اٹھائی (۲۱) پس فرعون نے تکذیب کی اور بھٹلایا (۲۲) پھر وہ پھرا کر شمش کرنا ہوا (۲۳) پس اُس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا (۲۴) کہنے لگا تمہارا رب تو میں ہوں (۲۵) پس پکارا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا کی عبرت تک مزا میں (۲۶) بے شک یہ واقعہ عبرت تک ہے اس کیلئے جس میں خوف پایا جائے ہے (۲۷)

اس سورۃ مبارکہ میں حکماء کے نقطہ نظر سے تفسیر گزشتہ سے پیوستہ

پر دلیل قائم کی گئی ہے۔ کفار و شرکین کہتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد ہم پھر پہلی حالت پر لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اسی طرح جو ہم روح کے ساتھ زندہ ہو جائیں گے جیسا کہ دنیوی زندگی میں تھے۔ حالانکہ ہم مرکز عظاما آخرۃ

بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اگر ایسا ہو، تو یہ بہت افسوسناک بات ہوگی۔ وہ لوگ بہت بعد المسات کو بالکل ناممکن خیال کرتے تھے۔

اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اس واقعہ سے ایک طرف آپ کو تسلی دلانا مقصود ہے تو دوسری طرف قیامت کا مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ فرعون بھی قیامت کا انکسار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارۃً بتا دیا کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ کفار کو بتایا کہ تم بھی فرعون کی طرح انکار کرتے ہو اس کے حشر کی طرف دیکھو اور اُسی پر اپنے حشر کو تصور کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عزائے عمل پر ایمان لے آؤ۔

سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے دوبارہ زندگی پر دلیل قائم کی۔ فرمایا کُونُوْا حِجَارَةً دَّحْدِیْۙ "پتھر یا لوہے بن جاؤ تو بھی ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ پتھروں میں دوبارہ زندگی دل دینا تو زیادہ بعید نہیں۔ ان میں تو پہلے بھی زندگی موجود تھی۔ اب ان کو دوبارہ زندہ کر دینا کیونکر محال ہے۔ اگر تم پتھر اور لوہے بن جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے دیں گے کیونکہ "اِنَّ اَدْنٰی عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ"

موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ | یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اشارۃً بیان فرمایا ہے۔ هٰذَا نَسُکُ حَدِیْثُ

مُوسٰیؑ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ نبوت سے سرفراز فرمائے جا رہے ہیں قرآن پاک سورۃ قصص میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ تو اپنی والدہ اور بڑے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کا مولہ اور منڈاشا سحر تھا۔ آپ وہیں جوان ہوئے اور وہیں قبلی کا واقعہ پیش آیا۔ دو شخص آپس میں جھگڑا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کو ایک ٹھکارہ رسید کر دیا جب وہ برداشت

نہ کر سکا اور مر گیا۔ فرعون اور اس کی قوم کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ ان کا ایک افسر مارا گیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا اُسے جان سے مار ڈالنے کا بالکل ارادہ نہ تھا۔ وہ تو اُسے تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ کیوں ظلم کر رہا ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام اپنے اس فعل کی وجہ سے فرعون کی عملداری سے نکل کر مدین چلے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ بعض روایات میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے کا ذکر ہے تاہم مشہور یہی ہے کہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں دس سال تک قیام کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا۔

مصر کا واقعہ پرانا ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ فرعون اور اس کے قواری اُس حادثہ کو بھول چکے ہوں گے۔ اُدھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ اور بھائی ہارون علیہ السلام سے ملاقات کا شوق تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لیا اور اپنی بیوی کے ہمراہ مصر کی طرف چل دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ خادم بھی ساتھ بھیج دیے۔ فقہا کرام کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تو اب شعیب علیہ السلام ان کی بیوی کو روکنے کے مجاز نہ تھے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اُسے حسب منشا ہمراہ لے جاسکتے تھے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر واپسی کے لیے شام کا راستہ اختیار نہ کیا۔ کیونکہ شام والے فرعون کے دوست تھے۔ اور خطرہ تھا کہ کہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جو کہ طور کے قریب سے گزرتا تھا۔ آپ شامی عام پر سفر نہیں کر رہے تھے بلکہ بیچ بچا کر پہاڑ اور صحرائی راستے پر جا رہے تھے۔ قومی قعدہ کا مہینہ تھا آپ کی بیوی حاملہ تھی اُسے دردِ زہد شروع ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا اُس زمانے میں آگ جلانے کے لیے لوگ

اپنے پاس چھتاق رکھتے تھے۔ جس کے ٹکرانے سے تنکوں وغیرہ یا کپڑے میں آگ لگ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چھتاق کو استعمال کیا مگر آگ پیدا نہ ہو سکی۔ سو سو سال کی اندھیری رات میں بجریاں بھی گم ہو گئیں آگ میسر نہ آئی اور اس طرح آپ کو راستے میں سخت دشواری پیش آئی۔

حجاب ناری | اس مقام پر اُس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو اس جگہ پیش آیا ہوا ہے کہ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْاَوَادِ الْهَقْدَسِ طُوی

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس وادی میں پکارا۔ اس وادی کا نام طوی ہے۔ جہاں سے آواز آتی تھی۔ اور وہ آواز اس حجاب ناری سے آرہی تھی جو آگ کی شکل میں ظاہر ہوا تھا مگر وہ آگ اس دنیا والی آگ نہیں تھی جو جلد ڈالے بلکہ اس کی وجہ سے درختوں کے پتے اور زیادہ روشن اور سرسبز ہوتے تھے۔ انغرض موسیٰ علیہ السلام نے گھس گھس کے تنکوں کا گٹھ بنایا تاکہ وہاں سے آگ حاصل کر سکیں جب اس مقام پر پہنچے تو آواز سنی "اِنَّ اَنَا رَبُّكَ فَاحْذَرْ نَعْلَيْكَ" اے موسیٰ! میں تیرے رب ہوں۔ آپ اس مقدس وادی میں ہیں اپنے جوتے اتار دیں۔

جوتے اتارنے کی حکمت | مقدس مقام پر جوتے اتار دینا ادب کے عین مطابق ہے جس مقام پر جس قدر تعظیم

الہی پڑتی ہیں۔ وہ مقام اسی قدر مقدس ہے۔ مسجد حرام، تکیا، ربانی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ لہذا وہ مقدس ترین جگہ ہے۔ اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اسی طرح عام مسجد، تکیا، الہی پڑنے کی وجہ سے مقدس ہیں لہذا ان مقامات پر جوتوں سمیت جانا خلاف ادب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جوتے اتار دینے کا حکم ہے۔ جوتے اتار دینے کی ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ جسم کے کسی حصہ کو اس مقدس مقام کے ساتھ قلمبوس نہ ہو جائے۔

مطابقت نیت | انغرض دوسری طوی کا یہ مقدس مقام تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام

آگ حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ رحمتِ خداوندی جوش میں آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہو گئی حالانکہ گئے وہ آگ لینے کے لیے تھے۔

فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یکدم نبوت عطا ہو گئی، اسی طرح قیامت بھی یکدم برپا ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے قیامت کے برپا ہوجانے کا ذکر بار بار کیا ہے تو گویا جس طرح اچانک قیامت آجائے گی اسی طرح بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ زندگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے جو سمجھ میں آسکے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بہت سے پہلو ہیں مگر یہاں پر صرف اس قدر بیان مقصود ہے کہ آپ کو اچانک نبوت حاصل ہو گئی اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت بھی اچانک ہی برپا کر دیں گے۔

میکے والے توحید اور ہزائے عمل کا اسی طرح انکار کرتے تھے جس طرح فرعون اور اس کے حواری کرتے تھے تو کیا یہ لوگ کامیاب ہو گئے؟ ہرگز نہیں فرعون سب سے بڑا سرکش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے کس طرح ذلیل کیا اور اُسے کیسی عبرتناک سزا ملی۔ کیا عرب والے فرعون سے زیادہ دولت اقتدار اور قوت والے تھے لہذا اُس دور کے مشرکین اور کفار اور موجودہ دور کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب سب سے بڑے سرکش کا یہ حشر ہوا تو باقی لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر حکم دیا اذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَعَظْ كَا حَكَمٍ اِنَّهُ ظَلَمَ فِرْعَوْنَ كَمَا يَاسْ جَاؤْكَ دَهْ سَرَّشِي نَتِيَا كِرْ جَا بے ظلمی کا معنی ظلمانی، سرکشی یا حد سے بڑھنا ہے۔ فرعون حد سے تجاوز کر چکا تھا یعنی "اِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا يَمُنُ الْمَسْرِ فِي بَيْنِ" وہ بڑے اُدبچے درجے کا مشرک تھا۔ الفرض موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ فَقُلْ هَلْ لَكَ اَنْ تَزُوْكَ اور اُسے کہو کیا تم میں پاک ہونے کی رغبت ہے۔ یہاں تَزُوْكَ

کا لفظ آیا ہے۔ تزکیہ سے مراد اندرونی اور بیرونی پاکیزگی ہے۔ فرعون کی توجہ دلہا تھی کہ حق کو قبول کرنے کا کوئی مادی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات قرآن میں موجود ہے تو وَاهِدٌ يَدْعُ إِلَى دِينِكَ ہیں تمہیں تمہارے رب کی طرف رو بنڈوں اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ فَتَحْتَنِي بِكَ تَبَرُّكٌ اندر خوف پیدا ہو جائے۔

تزکیہ پنیمبروں کے فرائض عسی میں سے ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے يَتْلُوْا عَلٰیْهِمْ اٰیٰتِكَ وَيُحْكِمُوْهُمُ الْاِحْکَمَةَ وَ یُرْکِبُوْهُمُ ۝ نوگو یا منجھ دیگر فرائض کے پنیمبر لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ اسی پتہ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ فرعون کا تزکیہ کرو اسے کہو کہ کیا تمہیں پاک ہونے کا شوق ہے تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان بُری صفات کو ترک کر دے اور اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہو جائیں۔

تزکیہ کا پہلا حکم یہ ہے کہ انسان کفر، شرک اور فحاش جیسی بُری صفات سے پاک ہو جائے اگر یہ باتیں کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ پاک نہیں کہہ سکتا۔ مَثَرُ الشَّامِ اَنْتُمْ لَكُمْ نَجَسٌ ۝ مشرکین ناپاک ہیں۔ ایک دفعہ مشرکوں کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مسجد میں خیمہ لگا کر ان کو ٹھہرایا۔ صبح پانے عرض کیا حضور! یہ تو مشرک لوگ ہیں آپ نے ان کو مسجد میں تار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا اَنْتُمْ اَنْجَسُھُمْ عَلٰی کُلِّیْہِمْ یعنی ان کی گندگی انہی کے نفسوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں چچی ہوئی ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ سورۃ علی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا "مَنْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ" وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یعنی کفر، شرک، فحاش، دیگر گندے عقیدوں سے پاک ہو گیا۔

شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گندے عقیدے سے پاکیزگی فرمائی

اس کے بعد جسم کی پاکیزگی، مال کی پاکیزگی اور نگہ کی پاکیزگی کی ہے "وَذَكِّرْهُمْ بِهِمْ فَصَلِّ" اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھتی۔ اگر مذکورہ بالا اشیاء میں سے کوئی بھی ناپاک ہوگی تو نہ نماز ہوگی اور نہ کوئی اور عبادت لہذا پاکیزگی شرط اولین ہے۔

مال کے تزکیہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ" اسے نبی علیہ السلام! ان لوگوں کے مالوں میں سے کوئی مال کر کے ان کے غامد و باطن کو پاک فرمادیں تو گویا مال کی پاکیزگی سے بھی مراد ہے کہ مال نامہری طور پر بھی پاک ہو۔ جائز طریقے سے حاصل کیا ہو اور اسے جائز طریقے پر خرچ کیا جائے۔ باطنی طور پر کفر، شرک اور گندے عقیدے سے بھی انسان پاک ہو شرک گندمی چیز ہے اسی لیے فرمایا "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ" بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو۔ ان کو چھوڑ دو۔ سورۃ مدثر میں بھی فرمایا "وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ" ہر قسم کی گندگی جس میں شرک اور بدعت بھی شامل ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔ تمہارے اندر فحش کی بجائے فضائل پیدا ہوں گے تو تزکیہ ہوگا اور اسی کی بدولت ایمان صمد، اخلاص، صبر و شکر جیسی نعمتیں عیسر ہوں گی۔

شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ تزکیہ کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے ایک بزرگ نے بتلایا کہ وہ ایک مسجد میں گئے تو محراب میں "يَا لَعَنُوا الْهَدَدَ" کا کتبہ لٹکا ہوا تھا۔ اب غور کریں کہ مسجد میں جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، وہاں ایسے ایسے شرکیہ کلمات آویزاں ہوں تو دوسری جگہوں کا کیا حال ہوگا۔ قبروں کی حالت دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا سجدہ کر رہا ہے۔ کوئی قبر کو پاٹ رہا ہے کوئی قبر والے سے مدد مانگ رہا ہے۔ بنیر اللہ کی نذر نیاز ہو رہی ہے۔ لوگ پیپر پرستی کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ حالانکہ پیپر تو ہدایت کے لیے ہوتے ہیں مگر انہوں نے پیپر کی بات کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھا دیا یہ بھی نہ دیکھا کہ حضرت صاحب قرآن و سنت کی بات بتلا رہے ہیں یا شیطان کی نادمندگی

کفر کے کفر، شرک اور بدعت کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔

اغرض یہ سب چیزیں گندہ ہیں۔ اس نجات سے نہ مسجد میں محفوظ ہیں اور نہ قبرستان۔ اسی لیے منافقوں کے متعلق فرمایا ”فَاعْبُدُوا عَنهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ“ آپ ان کو چھوڑ دیں کہ یہ نفاق کی گندہ کی ہیں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا ہیں جو کہ حد و رجم کی گندہ ہے ارشاد خداوندی ہے ”يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ“ قیامت کے دن کسی کا مال و اولاد کا منہ نہیں آئے گا البتہ فائدہ اُس کو حاصل ہوگا۔ جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ جو پاک دین فرماتے ہیں کہ قلب سلیم کا حامل وہ شخص ہے جو کفر و شرک اور بدعات سے پاک ہوگا جس کا دل ہر قسم کی برائیوں، ورہ اخلاقیوں سے مبرا ہوگا۔ جو شخص شرک کے پتہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اس کو خدا کی رحمت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ لعنت میں گرفتار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ کامیابی کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔

صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی | اغرض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرے اندر

کوئی رغبت ہے کہ تو ہر قسم کی گندہ گیوں سے پاک ہو جائے، اگر ایسا ہے تو پھر میری راہنمائی کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے یہی کہا تھا کہ تو مجھ سے میری بات مان لیں مجھے ہدایت کا راستہ بتاؤں ”أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا“ حالانکہ باپ تھا مگر اسے بھی بحیثیت پیغمبر کا تھا ”فَاتَّبِعْنِي“ میرا اتباع کرو۔ ہر نبی کا یہی مشن رہا ہے کہ ”يُقِيمُوا تَابِعُونِي“ اے میری قوم! میرا اتباع کرو تاکہ تمہاری راہنمائی کروں اور نہ کہ تم منفق بن چو کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے۔ گویا نبی کا اتباع فرض ہے۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ”لَتَهْدِيَنِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ بلاشبہ آپ صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کر رہے ہیں

وہی صراط مستقیم جس پر چل کر آدمی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

خوف خدا | موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے یہی بات کہی، بلکہ ہر نبی اپنے اتباع کی دعوت دیتا ہے تاکہ اُنسانی کی راہنمائی ہو۔ فتنہ خدائی اور

اس میں خوف خدا پیدا ہو۔ پہلی سورتوں میں بھی گلد چمکے ہے کہ اس دنیا میں انسان کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کی مذمت ان الفاظ میں ہوئی۔ "وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ" یعنی جب انہیں رکوع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ اسی طرح سورۃ مدثر کی ابتدائی آیت میں ہے۔ "قُمُّوْا فَانْذِرُوْا ۝ وَرَبَّكَ تُكَبِّرُوْا ۝ وَاعْبُدُوْا" لوگوں کو ڈراؤ۔ کہ وہ رب کی عظمت بیان کریں۔ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں یہی اخبات ہے۔

تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جا کر حق کی بات کرو اور اس کا طریقہ یہ بتایا "فَقُولْا لَّهٗ قَوْلًا مَّيْمَنًا" یعنی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ کیونکہ تبلیغ کے لیے نرمی کی ضرورت ہے۔ البتہ بغیر برہمنی روش و بال کوڑے مارے جاتے ہیں تلوار چلنی جاتی ہے۔ مگر جہاں تبلیغ مقصود ہو وہاں نرمی اور سہولت سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو سبھا دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات | اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عظیم نشانیاں یا معجزات بھی عطا کیے

یعنی عصا اور ید بیضا۔ نبی کی نبوت کے لیے معجزہ علت نہیں ہوتا البتہ اس کی صداقت کی علامت ہوتا ہے جو اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے عام مخلوق ایسی چیز پیش کرنے سے عاجز ہوتی ہے تو یہی نشانیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام

فرعون کے پاس گئے قَارِئَةُ الْكَافِرِ پس اُسے بُری نشانی یعنی عصا دیکھا جو سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دوسری سورتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔
فرعون کی طرف سے تکذیب |

کئی جھٹلایا، ورنہ فرمائی کی اتباع کرنے کی بجائے اِنَّا افترأٰ باندھا۔ سورۃ موسیٰ میں ہے فَقُلُوا اسْحَرُوا كَذَّابٌ سُبَّ جَبَلِيَا اور موسیٰ علیہ السلام کی تہلیل کی۔ ثُمَّ اَذْبَحْ پھر وہ پھر ایشی سحی کرتا ہوا کوشش کرتا ہوا اپنے حواریوں کو جمع کیا۔ فَحَشَرَ قَوْمًا ذٰلِیْ اور انہیں پکارا اور کہنے لگا فَاَتَيْنَا بِكَ بِسُحْرِ موسیٰ علیہ السلام ب دو کر رہا ہے ہم اس کا نور کریں گے۔ چنانچہ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی کہ پھر اس نے تمام جادوگروں کو جمع کیا، مگر وہ جادوگر بھی مسلمان ہو گئے۔ اور فرعون کو سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔

فرعون کا دعویٰ خدائی | الْقَضِ اپنے حواریوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا فَقَالَ اَنْ اَرْبُّكُمْ اَلَا عَلٰی تَمَارا بڑا رب تو میں ہوں

”مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِیْ“ میرے عداوت تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواہ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ کہیں کہ یہ صرک بانٹا ہی میری ہے۔ نہ میں چل رہی ہیں، ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ میں جو چاہوں کروں، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ہو کہ تمہارا دعویٰ کتنا ہے یہ کس کی طرف بلاتا ہے، کس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کس کو اللہ کہتا ہے وہ تو میں ہوں۔

فردوس نے بھی وہی بات کی تھی جو فرعون نے کی وہ کہتا تھا ”اَنَا اُحٰی وَ اُمِیْتُ“ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ چنانچہ بے گناہ کو مردا دیا اور گنہگار کو چھوڑ دیا۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلوع آفتاب کی دلیل پیش کی تو فردوس ذلیل و خوار ہو کر گر گیا۔

منصور کا نعرہ انا الحق | شیخ ابن عربیؒ اور دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ منصور متنازعہ فیہ شخصیت ہے۔ اکثریت کی رائے

یہ ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا۔ غلطی سے انا الحق کا نعرہ لگا دیا۔ جس طرح طرف گم ہو تو چھلک جاتا ہے۔ اسی طرح منصور بھی چھلک گیا تھا۔ لہذا اسے سزائے موت دی گئی۔ فرعون نے بھی یہی بات کی تھی۔ تو اُسے اللہ کی طرف سے سرکش، کافر اور ذلیل کہا گیا۔ مگر منصورؒ نے "انا الحق" کا نعرہ لگایا۔ تو اسے نیک علی یا مقرب سمجھا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دونوں کا نقطہ نظر الگ الگ تھا۔ جب منصورؒ انا الحق کہا تھا تو وہ خود فنا ہو چکا تھا۔ اُس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ بلکہ اُسے خدا ہی نظر آیا تھا۔ لہذا اس کا مرتبہ بلند ہو گیا تھا۔ برخلاف اس کے فرعون نے اپنے آپ کو دیکھا اور دعویٰ خدائی کر دیا۔ اس نے کہا جہر دیکھتا ہوں اُدھر میں ہی میں ہوں۔ لہذا ذلیل و خوار ہوا۔ الغرض نعرہ دونوں کا ایک تھا مگر نظریہ جدا جدا تھا۔ منصورؒ نے اپنے آپ کو فانی تصور کیا تو مقرب ہو گیا۔ اور فرعون نے اپنے آپ کو باقی تصور کیا تو ذلیل ہو کر رہ گیا۔

فرعون کا انجام | فرعون کے اس باطل و دعویٰ کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَآخَذَهُ اللّٰهُ پس پچھڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے ننگالِ الاخرۃ آخرت کی عبرت ناک سزا میں دَاوُدٰی اور دُنیا کی عبرت ناک سزا میں بھی گویا اُس کو دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر عبرت ناک سزا ملی۔ سزا بھی ایسی جو ہمیشہ یادگار رہے گی۔ آخرت میں تو دائمی سزا کا مستحق ہو گا ہی، جہنم میں اپنے عوار یوں سمیت داخل ہو گا۔ دنیا میں بھی جو اس کا حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے وہ چھٹ لاکھ بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کے لیے نکلا تھا۔ مگر بعد اپنی بارہ لاکھ فوج اور بڑے بڑے سرداروں اور رشتہ داروں میں سے ایک بھی نہ بچ سکا، سب ہلاک ہو گئے۔ فرعون کی لاش کو اس حالت میں باہر پھینک دیا کہ اس نے ذرہ پہنی ہوئی مٹی اور نفوذ می سی ناک کشی ہوئی مٹی۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَعِبْرَتًا بے شک یہ واقعہ عبرتناک ہے۔
 آج بھی جو لوگ فرعون جیسی سرکش کے منکب ہوں گے، توحید کا انکار کریں گے
 قیامت اور عزائے عمل کی تکذیب کریں گے، ان کا مشر بھی فرعون کی طرح ہو گا۔
 اور اس میں لوگوں کے لیے مقامِ غیرت ہے۔ اور یہ عبرت ان لوگوں کے لیے ہے
 اَلْهِنِّ يَخْشَى جن میں خوف اور عاجزی پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں غم
 عاجزی نہیں، اخبات و خشوع کا مادہ نہیں، محاسبہ اور جزائے عمل کی فکر نہیں نہیں
 عبرت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ تو اسے قصہ کہانی ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں :
 "اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ" یہ پہلے لوگوں کے واقعات ہیں۔ سدا کفر و شرک کا راستہ
 اختیار نہیں کرنا چاہیئے کہ اس پر چل کر کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔

عَمَّ ۲۰

التَّوْحِيدِ ۷۹

در کس سوم

آیت ۲۰ تا ۲۶

وَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۖ رَفَعَ سُبُكَهَا فَسَوَّاهَا ۖ وَ
 أَعْطَشَ لِبَنَاهَا وَ أَخْرَجَ صُحُفَهَا ۖ وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۖ
 أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَٰوً وَ مَرْعَهَا ۖ وَ الْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۖ مَتَاعًا لَّكُمْ
 وَ لِأَنْعَامِكُمْ ۖ فَإِذَا أَجَاءَتِ الطَّامَّةُ ۖ لُكْبْرَى ۖ يَوْمَ تَبْدُو
 الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۖ وَ بَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَوْرَى ۖ

ترجمہ کیا تم یعنی انسان جیسی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان جیسی زمین
 کو کہ اسے ترقی دے اُس کو بنیاد دے گا اس کی بلندی ست کی پھر اس کو برابر کر دے گا اور اس کی
 رات کو تاریک بنایا اور اس کو دو پہر کو نکال دے گا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دے گا زمین سے
 پانی نکالا اور چارہ لے گا اور پہاڑوں کو زمیں میں کار دیا اور یہ تمہارے اور تمہارے جانوروں
 کے فائدے کے لیے ہیں اور جب یہ بڑا سنگسار واقع ہو گا زمین اس دن انسان یا و
 کو دے گا جو کوشش اُس نے کی ہے اور اس دن وہ زمین کو نکال کر دیا جائے گا ہر دیکھنے
 والے کے لیے ۱۱

اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔
 بَعَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ ۖ اور مشرکین قیامت کا رد فرمایا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ
 "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دُونَ فِي الْخَافِرَةِ" کیا ہم اُسے پاؤں پہلی سامت پر ٹوٹا سکتے ہیں
 یعنی کیا ہمیں دنیا وان ویسی ہی زندگیاں مل جائے گی جو جسم اور روح سے مرکب ہوتی ہے
 حالانکہ ہماری یہ حالت ہو چکی ہوگی "كُنَّا عِظَامًا نَّحْنُكَ" کہ جو سپید ہڈیاں ہو چکی ہوگی
 تو ان حالات میں دوبارہ ٹوٹنا تو بڑے خسارے کا سودا ہو گا۔ حالانکہ مشرکین اس بات
 کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانوں اور باقی مخلوق سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔

ظہور ہوتا ہے تو دن کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں جن سے انکار کی مجال نہیں۔ دن اور رات کا تبدیل ہونا ایک انقلاب جیسا کہ فرمایا "يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ" اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کی پلٹیاں دیتا ہے۔ یہ خود بخود وجود میں نہیں آتے۔ اسی طرح "جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً" رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔

اللہ جل شانہ نے رات اور دن کی آمد کو بھی قیامت کے لیے بطور دلیل بیان کیا ہے جس طرح روز و شب انقلاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کا برپا ہو جانا بھی ایک انقلاب ہے۔ اسی درس کی ایک اگلی آیت میں "الْقُلُوبُ أَكْفَرُ" کا بیان ہے۔ اس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ وقوع قیامت ایک بڑا انقلاب ہے۔ اس کائنات میں موجود تمام اشیاء کی قوتیں جب مٹتی ہو جائیں گی تو انقلاب آجائے گا تو قیامت کا مسئلہ حکام کے نظریے کے پیش نظر قانون جذب و کشش کے اصول پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ابتدائے سورۃ میں "وَالَّذِينَ ظَلَمُوا" سے شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے۔ جن میں یہی قانون کار فرما ہے کبھی ہند کے پانی کو کھینچ کر راستہ بنا دیا، کبھی لاشعی سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ کبھی ہاتھ میں ایسی چمک پیدا ہو گئی، جو سورج کا مقابلہ کر سکے۔ گویا تمام معجزات میں قانون جذب کشش ہی کام کر رہا ہے جو اس سورۃ میں بنیادی قانون بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا ذکر فرمایا جو انسان کے خدام ہیں۔

زمین کی تخلیق | تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ انسانی مخلوق کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ تم مانتے ہو کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر رات اور دن کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا "وَالْأَرْضُ بَعْدَ

ذٰلِكَ دَٰخِلُهَاۤیَعْنٰی اِس کے بعد زمین کو بچھایا۔ سُورۃ دُحٰن میں موجود ہے کہ زمین کا مادہ آسمان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا مگر اس کا بچھانا تخلیق آسمان کے بعد ہے۔ زمین کا اس طریقہ پر بچھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اسی بچھانے کی وجہ ہے کہ اس پر موجود ہر چیز اپنے اپنے معمول پر قائم ہے۔ سمندر کے پانی کو زمین کے قعر اس طرح وابستہ کر دیا کہ خلاصۃً کائنات انسان اس سے اچھے طریقہ سے مستفید ہو سکے۔ زمین کو اس عمدہ طریقے سے بچھایا۔

گدشتہ سورۃ میں زمین کو گوارہ کا لقب دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے احسن طریقے سے پیدا کیا ہے کہ انسان اس پر اسی طرح آرام کرتا ہے جس طرح بچہ گوارے میں سکون حاصل کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طور پر پیدا کیا کہ وہ تمام امور اپنی حسب منشاء انجام دیتا ہے اور زمین کی ساخت اور ترتیب اس میں پوری پوری مدد و معاون ہوتی ہے۔

پانی کی فراہمی | زمین کی تخلیق کے بعد نوبت انسانی کی سب سے اہم ضرورت کا ذکر فرمایا "اَمْحَرَجْ مِنْهَا مَآءً" یعنی پانی بھی زمین سے ہی نکلا۔ پانی جیسی عظیم نعمت کہیں چشموں کی صورت میں زمین سے برآمد ہوئی کہیں بارش برسات، دریا پانی بہہ نکلا، کہیں زمین میں نہریں پیدا دیں۔ کہیں اسی زمین پر پانی کے بڑے بڑے ذخیرے جھیلوں کی صورت میں قائم کر دیے اور پھر اس پانی کی بدولت دَٰخِلُهَا چراگاہیں پیدا کر دیں، یہ درخت، گھاس پھوس، جھاڑیاں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے سب اپنی حکمت سے بنائے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اَلْجِبَالُ اَرۡسَافًا پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کیل ٹھونک دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ دوسری جگہ یوں بیان فرمائی۔ "اَنْ تَوۡبِیَّحَ بِكُمۡ" کہ زمین ڈولنے نہ پائے مضطرب نہ ہو جائے۔ لہٰذا پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا۔

انسان مضبوط ترین مخلوق ہے | ترمذی کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہیں
میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ

لے اس پر پہاڑ قائم کر دیے۔ فرشتوں نے منتخب ہو کر عرض کیا اے مولا کہ ہم اتیری
مخلوق میں پہاڑوں سے سخت چیز بھی کوئی ہے۔ عربوں کے نزدیک پہاڑ مضبوط ترین
چیز تصور کیے جاتے تھے۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو اپنے عقیدے
میں پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے، اسی طرح انسان کا عہد و پیمان بھی مضبوط ہونا چاہیے
فرشتوں کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں سے مضبوط چیز لو آؤ
جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا۔ یا اللہ! کیا لوہے سے مضبوط
بھی کوئی مخلوق موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لوہے سے سخت چیز آگ ہے
جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ آگ سے سخت چیز بھی تیری
مخلوق میں ہے تو اللہ نے جواب دیا ہاں آگ سے سخت چیز پانی ہے جو آگ کو
پگھلا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ کیا پانی سے سخت چیز بھی کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ
نے فرمایا پانی سے سخت چیز ہوا ہے جب ہوا کے طوفان چلتے ہیں تو پانی کو بھی
اڑا کر لے جاتے ہیں۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ اے مالک الملک! کیا ہوا سے
سخت مخلوق بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان ہے اور پھر انسانوں میں مومن ہے
جو دلائل ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے مگر بائیس ہاتھ کو خیر نہیں ہوتی۔ یہ اس کی مضبوطی کی
نشانی ہے۔ یہ انسان کے ایمان کا کمال ہے کہ اللہ کی راہ میں اس طرح پوشیدہ طور
پر خرچ کرتا ہے۔

جانور انسان کی خدمت پر مامور ہیں | فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنی

بھی اشیاء ہیں متناعاً لکم یہ تمہارے
فائدے کے لیے ہیں ذللاً نعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ

نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جانور پر سواری کرو تو کہا کرو سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ "اے اللہ! تیری ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ ورنہ ہمارے بس میں تھا کہ ان کو سخر کر سکتے۔ یہ جھگی ہاتھی، یہ مست اونٹ اور ان تیز رفتار گھوڑوں کو اپنے اختیار میں کر لینا، ان سے کام لینا، ان کو سواری کے طور پر استعمال کرنا۔ ان سے بارہواری کا کام لینا یہ سب تیری مہربانی سے ہی ممکن ہے تو نے ہی ان جانوروں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہی جانور بچر جلتے ہیں تو انسان کی جان محفوظ نہیں رہتی ہاتھی انسان کو پاؤں تلے روند کر مار ڈالتا ہے۔ تیز رفتار گھوڑا اگر کرہ می پیل ایک کر دیتا ہے۔ مگر عام حالات میں ایک تین سال کا بچہ اونٹ کی ہمار پکڑ کر جدھر چاہے لے کر پھرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مالِ حکمت کا کرشمہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور انسان ان تمام مخلوقات کا خدا ہے۔

قیامت سے بڑا ہنگامہ | اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو بطور انقلاب بیان فرمایا کہ دن اور رات کا تغیر تبدیل زمین و آسمان کی تخلیق، پہاڑوں کا گاڑا ہانا چراگاہوں کی موجودگی اور پھر جانوروں کی تسخیر، یہ سب انقلاب ہیں جن کا تم خود مشاہدہ کر رہے ہو۔ اسی طرح قیامت بھی ایک انقلاب ہے اور سب سے بڑا انقلاب اور سب سے بڑا ہنگامہ فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ جب یہ بڑا ہنگامہ واقع ہو گا تو اس سے کوئی چیز نہیں بچ سکے گی۔ ہر چیز اس کی لپیٹ میں آجائے گی طامۃ اُس چیز کو کہتے ہیں جو باقی سب چیزوں پر چھا جائے، جس طرح سیلاب آجاتا ہے اور اس کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی۔ طوفانِ نوح آیا تھا تو پہاڑ بھی اس کی زد میں آگئے تھے۔

ایسا سیلاب آبادیوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، درختوں کو اکھاڑ دیتا ہے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت بھی ایک بہت بڑا ہنگامہ اور انقلاب ہوگا۔ جس سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ وہ سب پر غالب آجائے گا تو گویا جب طامعۃ الکبیری برپا ہوگا تو وہ اینٹ سے اینٹ بجائے گا کوئی چیز پتی جگہ پر قائم نہیں رہے گی، نہ زمین موجود رہے گی نہ آسمان اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔

فرمایا یَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى اس دن انسان یاد کرے گا جو کوشش اس نے کی ہے۔ اس کا ہر کارنامہ اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اس وقت بڑا خطرہ ہوگا کیونکہ وَبَرَزَتْ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَكْذِبُ اس دن دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ہر شخص اُسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دوزخ کو دو بجیوں کے قریب کوئی جاکے اور بالآخر محاسبہ کے بعد وہ اس میں پہنچ جائیں گے۔

تو فرمایا آج یہ لوگ قیامت اور حشر و نشر کا انکار کر رہے ہیں۔ مگر اُس دن یہ حال ہوگا کہ اپنی سعی اپنے کیے کرانے کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کیونکہ جہنم بھی ان کے سامنے موجود ہوگی اور انہیں اپنا انجام نظر آتا ہوگا۔ اس وقت دنیا میں دو ہی گروہ ہیں "فِيْمَنْكُمْ كَاْفِرٌ وَفِيْمَنْكُمْ مُّؤْمِنٌ" یا مومن ہیں یا کافر۔ سورۃ کی آخری آیتوں میں دونوں گروہوں کے انجام کا ذکر آئے گا

التَّوَلَّعَتْ ۴۹

(آیت ۴۷ تا ۴۹)

عَسَہ ۳۰

درس چہارم

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿۴۷﴾ وَاتَّارَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿۴۸﴾ إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
 الْمَأْوَى ﴿۴۹﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿۵۰﴾
 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿۵۱﴾ يُبَيِّنُكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿۵۲﴾
 فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿۵۳﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴿۵۴﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ
 مَنْ يَخْشَاهَا ﴿۵۵﴾ كَانَتْ يَوْمَ يَبْرُؤُهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا عَشِيَّةٌ أَوْ
 ضُحَاهَا ﴿۵۶﴾

۴۷

ترجمہ۔ پس جس شخص نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ﴿۴۷﴾ اور دنیوی زندگی کو ہی ترجیح
 دی ﴿۴۸﴾ پس بے شک جہنم ہی ایسے شخص کا ٹھکانا ہوگا ﴿۴۹﴾ اور جو شخص اس دنیا میں
 اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے
 رکھا ﴿۵۰﴾ پس بے شک جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانا ہوگا ﴿۵۱﴾ یہ لوگ آپ سے قیامت کے
 بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی ﴿۵۲﴾ آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ ﴿۵۳﴾
 قیامت کی انتہا تو تیرے رب کی طرف ہے ﴿۵۴﴾ بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو
 جو قیامت سے خوف کھاتا ہے ﴿۵۵﴾ گویا جس دن وہ لوگ اُس قیامت کو اپنی آنکھوں سے
 دیکھیں گے (تو خیال کریں گے) کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک دن کا کچھلا پیر یا دوپہر
 کا وقت ﴿۵۶﴾

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر حکماء کے
 گزشتہ سے پیوستہ

اور انکار کرنے والے دلوں کو وہوں کے نتائج بیان کر دیے ہیں۔ پہلے منکرین کے
 حالت بیان ہوئے کہ کہتے ہیں "عَٰذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرًا" جب ہم مرکز بوسیدہ

ہڈیاں، جو جائیں گے تو پھر کیسہ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ جلّ شہ نہ سنے دوبارہ زندگی کی دلیل کے طور پر فرمایا: "اِنَّكُمْ نَسْتُخْلِقُكُمْ اٰیْرَ اَلْمَیْمٰنِ" "کیا تمہارے جیسی چھوٹی چیز کا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان جیسی بڑی چیز کا بنانا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اس سے پہلی دفعہ تم کو پیدا کر دیا تھا، تو دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہے" اس نے زمین کو بچھایا، پانی نازل کیا، جہرگا میں قائم کہیں، پہاڑوں کو زمین میں گڑا جب ان تمام چیزوں کو قائم کر دیا تو انسان کو دوبارہ پیدا کر دیا کونسا مشکل کام ہے جب قیامت کا بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو منکرین کو جہنم سامنے نظر آئے گی۔ اس وقت انہیں عزائے عمل کا حق معلوم ہوگا۔

انسان کی عقلی حیثیت | عقلی حیثیت سے دنیا میں انسانوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو اس نعمت سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ عقل ہی ہے جس نے انسانوں کو درجہ کیل عطا کیا ہے۔ عقل کی وجہ سے ہی انسان مکلف بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا "اَنْعَمَ" اور پیچھے ہٹو "عقل نے حکم کی تعمیل کی تو اللہ جلّ شانہ نے فرمایا میں تیری وجہ سے ہی مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے روکوں گا چنانچہ قانون کی پابندی عقل کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی پاگل شخص کسی قانون کا مکلف نہیں گردانا جاتا۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو عقل کی پہنچ تک نہیں پہنچے ہوتے وہ مکلف نہیں ہوتے۔ اسی طرح جانور بھی مکلف نہیں۔ اگرچہ ان میں شعور موجود ہے مگر وہ عقل سے خالی ہیں۔ عقل ہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہر کمال قرار دیا ہے اور یہی چیز انسان کو مکلف بناتی ہے۔

دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفار کی مذمت ان الفاظ میں بیان کی ہے "الضُّعْفُ
 الذِّبْنُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ" یعنی یہ لوگ بہرے اور گونگے ہیں معنی ہیں کہ عقل سے
 کام نہیں لیتے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن میں جہاں فرقان کا لفظ آیا ہے
 اس سے مراد جو ہر عقل ہے جیسے سورۃ آل عمران کی ابتدا میں موجود ہے نَزَّلَ
 عَلَيْنَا الذِّكْرَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
 مِّن قَبْلُ هَٰذَا هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ یہاں دیگر آسمانی
 کتابوں کے علاوہ تنزیل فرقان کا ذکر ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ جو ہر عقل ہے تو جو
 شخص اس عقل سے درست طور پر کام لیتا رہے گا وہ صراطِ مستقیم پر ہوگا۔ وہ راستہ
 جو انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ ہے جس کی تعلیم انبیاء علیہم السلام دیتے ہیں۔ لہذا
 یہ انسان کامیاب و کامران ہوگا۔

عقل اور خواہشات | بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اذراک سے عقل قاصر ہے
 ایسے مواقع پر عقل کو راہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اور یہ راہنمائی انبیاء علیہم السلام سے حاصل ہوتی ہے اسی لیے حضرت شاہ عبدالغنی
 محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال اس بات میں ہے کہ اپنی خواہشات
 عقل کے تابع رکھے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ "وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ" یعنی
 عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو کیا خواہشات
 انسانی کو عقل کے تابع رکھنا انسان کا درجہ کمال ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات
 کو پابند نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے خرابی کا باعث ہوگا۔ لہذا خواہشات کو عقل
 کا تابع اور عقل کو شریعتِ مطہرہ کا تابع بنونا چاہیے۔ جو لوگ اس عمل میں کامیاب
 ہو جاتے ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عقل سے صحیح طور پر کام لیا اور فلاح نصیب
 ہوئی۔ برخلاف اس کے منکرین قیامت، منکرین محاسبہ، مشرک اور کافر لوگ ایسے ہیں
 ۱۔ ترجمان القرآن ج ۱۲، مطبوعہ لاہور ۲۔ تفسیر عزیزی فارسی ص ۵۵ پارہ ۳، مطبوعہ ممبئی

جو عقل سلیم سے کام نہیں لیتے اور جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

کسرش گروہ | سنی مسلمان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا "فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ" جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اپنی عقل کو بروئے کار نہ لائے "وَأَشْرَىٰ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا" اور دنیوی زندگی ہی کو ترجیح دی "فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَقْدَرُ" تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتا ہے۔

دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے سے مراد یہ ہے کہ اُس شخص نے عقلی تقاضوں کو بالائے طاق نہ رکھتے ہوئے وقور قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ اس نے اس فانی دنیا سے اپنا تعلق اس طور پر وابستہ کر لیا کہ آخرت کی منزل کو بالکل فراموش کر گیا۔ سورۃ قیامت میں یہی بات بیان کی گئی: "كَلَّا بَلْ تُجِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ" تم طلبی والی زندگی یعنی اس دنیا والی زندگی کو پسند کرتے ہو "وَتَذَرُوْنَ الْآخِرَةَ" اور آخرت کی دائمی زندگی کو فراموش کر رہے ہو۔ سورۃ دہر میں فرمایا "وَيَذَرُوْنَ دَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيًّا" اور آگے آنے والے بوجھل دن یعنی قیامت کا خیال ہی نہیں کرتے ایک اور جگہ فرمایا "يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا" کفر و شرک کے مرکب یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو خوب جانتے ہیں "وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ" اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام دُعا کیا کہ نہ کہتے "اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا تَبْلُغْ عَلَيْنَا زُرْعَتَا شَرِيْفَتِیْ" کہ اس دنیا میں مذکور اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ رب العزت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار! اس دنیا کو ہماری ہمارا مبلغ علم اور ہمتائے مقصود نہ بنا دے بلکہ ہمیں وہ عقل سلیم عطا کر جو آخرت کی فکر کرے۔

آج امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے کفار ممالک کا ہمتائے مقصود دنیا کی زندگی ہی تو ہے۔ وہ سب دنیوی عروج اور دنیا کی ترقی ہی تو چاہتے ہیں

وہ سمجھتے ہیں کہ اصل کمال دنیا کا کمان ہی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں اور یہ لوگ عقل سے صحیح طور پر کام نہیں لیتے ورنہ آخرت کا انکار نہ کرتے۔ اور محض دنیا کو ہی ترجیح نہ دیتے۔ فرعون کا حال ابتدائے سورۃ میں آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا "اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ ظَلَمَ" فرعون کے پاس جاؤ " سرکشی کا راستہ اختیار کر چکا ہے۔ اُس نے عقل سلیم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے منکرینِ قیامت کا بیان اس طرح عقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں "عَجَلْنَا لَكَ قِصَّتًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ" اے اللہ ہم قیامت تک انتظار نہیں کر سکتے جو کچھ ہمیں دینا ہے یہیں پر دیدے۔ بعض کے متعلق فرمایا "فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا" کہتے ہیں کہ مولا کریم! ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے اور اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں "وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِمَّنْ خَلَقَ" اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ لوگ تو دوسری زندگی کے قائل نہیں۔ اُسے تسلیم نہیں کرتے، اُسے بعید از عقل خیال کر تے لہذا اس دنیا کے متعلق سوچتے رہتے ہیں "اور آخرت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو عقل کے تابع نہیں رکھا بلکہ عقل کو خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ لہذا انہیں لوگوں کے متعلق فرمایا "اِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْبَاوِي" جہنم انہی لوگوں کا ٹھکانا ہے۔ یہ وہی جہنم ہے جس کا ذکر پہلی آیات میں آچکا ہے کہ جب بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو جہنم ایسے لوگوں کے سامنے کر دی جائے گی۔

خوف خدا والا گروہ | اس جہنمی فریق کا حال بیان کرنے کے بعد خوف خدا رکھنے والے گروہ کا ذکر آتا ہے وَاَمَّا مَنْ خَافَ

مَقَامَ رَبِّہِ جو شخص اس دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اُسے معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن اُسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ ایسا شخص یقیناً بُرائی

معصیت، شرک اور کفر سے اجتناب کرے گا اور اس کا نتیجہ ہوگا۔ وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَىٰ انہیں لوگوں کا ٹھکانا جنت ہے۔

خواہش نفسانی | یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خواہش کیلئے جس کی
مذمت کی گئی ہے اور جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے
”أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ“ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے
اپنی خواہش کو ہی معبود بنالیا ہے۔ جہر خواہش کہتی ہے اُدھر ہی چلتی ہے عقلی غلطی
پورے نہیں کرتا۔ شرعیت کی پابندی نہیں کرتا۔ خوفِ خدا سے خالی ہے۔ محاسبے کی
پروا نہیں۔ محض خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، گویا خواہش اس کا معبود ہے۔ حضرت
عبداللہ بن عباسؓ کی روایت اور دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان
انسان کا سب سے بڑا دشمن خواہش ہے اسی کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔
ایمان و ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے
تذکرہ میں فرمایا ”وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ“ اے داؤد علیہ السلام
آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اُس کے نبی ہیں، دیکھنا خواہش کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں اللہ
کے راستہ سے گمراہ کر دے گی۔

اتباعِ خواہش کو دوسرے الفاظ میں اتباعِ شیطان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہل یان
کو حکم ہوتا ہے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن ثَمَرِ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ“ یعنی اے ایمان والو! قانونِ خداوندی کی پابندی کرتے ہوئے
حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہی اتباعِ ہوی ہے۔
شیطان قانون کی پابندی سے روکتا ہے اور اس وجہ سے انسان کی تباہی آتی ہے شرک
بدعت، معصیت وغیرہ سب اتباعِ ہوی ہے۔ کیونکہ عقلی تقاضوں کو چھوڑ کر انسان

ان بُرائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اتباعِ شریعت کو پس پشت ڈال دیتا ہے
جذبہ اور عقل فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف
 کیا اور نفس کو خواہش سے روکا، جنت اسی کے تقدیر میں ہے۔

انسان کی طبیعت میں مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے جو
 جذبہ عقل کے خلاف ہو گا وہ ہوا ہی ہے۔ اور جو جذبہ عقل سے مطابقت رکھتا ہے
 وہ صحیح ہے تو جس نے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھایا اور نفس کو
 خواہش سے روک کر عقلی تقاضوں کو پورا کیا تو انہی کے متعلق فرمایا **إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ**
الْمَأْوَىٰ جَنَّتِ انہی لوگوں کا ٹھکانا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا خاصہ بھی یہی ہے
 کہ انسان میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسی بات کی دعوت
 دی تھی **وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَنَسْتَبِشِي** "آئیں تجھے تیرے رب کی طرف راہنمائی
 کروں تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ ایک دن تمہیں اللہ کے حضور کھڑا ہو
 کر اعمال کا حساب دینا ہے۔ جس نے اس بات کو سمجھ لیا اس کا ٹھکانا بہشت
 میں ہو گا۔

وقوع قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے | دونوں گرد ہوں کے نتائج بیان کرنے
 کے بعد روئے سخن پھر مکذبین کی طرف

ہوتا ہے **يَسْتَلْزِمُونَكَ السَّاعَةَ** یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال
 کرتے ہیں **أَيَّانَ مَرُوسُهَا** کہ وہ کب قائم ہوگی ارسی کا لفظی معنی جہاز کا ٹکڑا
 ہونا ہے جب جہاز کو کسی جگہ ٹھہرانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک
 دیے جاتے ہیں جس میں وہ ٹک جاتا ہے۔ ارسی کے معنی گاڑنے کے بھی ہیں
 جیسا کہ پہلی آیت میں گزر چکا ہے **وَالْجِبَالُ أَرْسُهَا** "اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو
 گاڑ دیا ہے۔ اسی طرح قیامت کے ٹکڑے انداز ہونے یا گاڑے جانے سے مراد اس کا
 برپا ہو جانا ہے تو یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی تو اس سوال کا

جواب یہ دیا۔ فَیْسَیْءٌ أَنْتَ مِنْ ذِکْرِهَا آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ یعنی آپ کو اس کے وقوع کا کیا علم ہو سکتا ہے۔ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا قیامت کی انتہاء تو تیرے رب کی طرف ہے۔ وہی اس کے وقوع کا وقت جانتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ قیامت کی نشانیاں اور اس میں پیش آنے والے واقعات سے خبردار کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے واقع ہونے کے وقت کے متعلق کسی نبی مقرب کو بھی خبردار نہیں کیا گیا۔ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وقوع قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اے نبی علیہ السلام! إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَن یَخْشَاهَا آپ خوف خدا رکھنے والے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں کہ نبی کا کام ڈرا دینا اور آگاہ کر دینا ہے کہ اس قسم کے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ سنبھل جاؤ اور اُس مشکل وقت کے لیے اس وقت تیاری کر لو۔

اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے وقت کو خاص مصلحت کی خاطر مخفی رکھا ہے۔ مومنوں علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا أَكْثَرُ أَنْخَفِیْهَا میں اس کو مخفی رکھتا ہوں لِنُجْزِیَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا پھل مل سکے اس کی سعی کا ثمرہ اُس کے سامنے آ سکے۔ مولانا نے ردِّ مَن نے خواہش نفسانی کا تجزیہ ان الفاظ میں کیا ہے :

خلق اطفال اند جز مرد خدا، نیست بالغ جز رهید لا ازھوی
تمام لوگ بچے ہیں سوائے اس کے کوئی بالغ نہیں جو خواہشات سے بچا ہوا ہے۔ جو شخص خواہشات میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو دنیوی زندگی میں منہمک ہے۔ اُسے خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہی نہیں ہے۔ آپ تو اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جس کے دل میں خوف خدا موجود ہے۔ باقی رہ قیامت کے وقت کا بتانا۔ تو یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل نہیں۔ آپ ان کے اس قسم کے سوالات سے نہ گھبرائیں۔

عَمْرٌ - ۳۰

عقبیں ۸۰

دیس شرق

الحیات (۱۶)

سورة العنكبوت

سورۃ عبس کی جی ہے و بی بی پائے آئینہ میرا اس ٹیبلٹ میں ایک کونجے اور میاں ہی بہت عورتانیک

(برسوزہ میں ایک ہی کوشش ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشرقیوں نے کہا کہ جو بے حد فرمان برداری کرتا ہے وہ بے ایمان ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَتِي الرَّحْمَنُ (٣) فَانْتَ لَهْ
أَوَيْدَكَرَفْتَنَفَعَهُ الْبُذْرَى (٤) أَمْ مَا مِنْ مُسْتَعْفَى (٥) فَانْتَ لَهْ
تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلْيَزْكِي (٧) وَمَا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨)
وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَانْتَ عَنْهُ تُلْهِى (١٠) كَلَّا إِنَّمَا تَذَكِّرُهُ (١١) أَفَلَمْ
تَرَ شَاءَ ذَكْرًا (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) قَدْ أَفْجَتْ قَاطِرَةً (١٤)
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦)

نصیحت ہے (۱) پس جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے (۲) یہ نصیحت عزت والے صحیفوں میں لکھی ہے (۳) جو بلند اور پاک ہیں (۴) (وہ صحیفے) ایسے نیکے دلوں کے ہاتھوں میں ہیں (۵) جو بزرگ اور یک ہیں (۶)

نام اور کوالف | اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ عبس ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس کا نام اعلیٰ بتایا ہے۔ اس کا نمبر نام سورۃ مفرہ بھی ہے۔ مگر ان تینوں میں مشہور تر نام عبس ہی ہے جو سورۃ کی پہلی آیت میں آتا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی بیابیس آیتیں ہیں یہ سورۃ ایک سو تیس الفاظ اور پانچ سو پینتیس حروف پر مشتمل ہے۔

موضوع | اس سورۃ کا مرکزی مضمون وہی ہے جو اس سے پہلے اور بعد میں آنے والی سورتوں کا ہے یعنی قیامت کا ذکر۔ تاہم سورۃ کے ابتداء میں ایک اندھے شخص کا واقعہ بیان کر کے آپ کو اور آپ کے مٹنے والوں کو تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ نے ناشکر گذاروں کا شکوہ کیا ہے۔ اور آخری حصہ میں قیامت کا مضمون ہے۔ اس مقام پر قیامت کا ذکر انسانی جماعت اور انسان کے خویش و اقرباء کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے کہ اس عہد سے قیامت کے اثرات کیا ہوں گے۔ مثلاً فرمایا "فَإِذَا جَاءَتْ أَصْحَابُہُ" یعنی جب قیامت کی چیخ سنائی دے گی تو، انسان اپنی نجات کے لیے سر قد متفکر ہو گا کہ کسی قریبی رشتہ دار کی طرف توجہ نہیں کر سکے گا۔ "لِحُلِّ امْرِئٍ مِّنْہُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُّخْبِیْہُ" اس دن ہر شخص اپنی نجات کے لیے چیخے گا چلائے گا تو یہاں گویا اپنے خویش و اقرباء یا جماعت کے اعتبار سے قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا۔ یاد رہے کہ گذشتہ سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ قیامت میں قیامت کا حال نفس انسانی کے حالات کے

اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں کے نفوس پر قیامت کا کیا اثر ہوگا۔ اسی طرح سورۃ دہر میں ابرار اور فجار کے انجام کے اعتبار سے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ مرسلت میں انبیاء علیہم السلام کے لیے وقت مقرر کرنے کے اعتبار سے یہی مضمون بیان ہوا ہے یعنی "إِذَا الرُّسُلُ أَقْلَتْ" جب نبیوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ اُستوں کو حاضر کیا جائے تو اُس دن تکذیب کرنے والوں کا بہت بُرا حشر ہوگا۔

سورۃ نبا میں کسانوں اور کاشتکاروں کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر یہی مضمون دہرایا گیا ہے۔ وقوع قیامت کی مثال ایسی دی گئی ہے جیسے کسان زمین میں دانہ بوتا ہے۔ اور پھر مقررہ وقت تک فصل کی کٹائی کا منتظر رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں قائم کیا ہے۔ تو اس کے لیے فیصلے کا ایک دن بھی مقرر ہے۔ "إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا" اسی طرح سورۃ الزمر میں قان جذب و کشش کو سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں یہ قانون کام کر رہا ہے۔ چونکہ حکماء اس اصول کو سمجھتے ہیں لہذا ان کی ذہنیت کے مطابق یہ مسئلہ واضح کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات عصا اور ید بیضا کا ذکر ہے۔ چھڑی کا سانپ بن جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بحر قدیم پر پہنچنا اور پانی کا لڑک جانا یہ قانون جذب و کشش کی وجہ سے یہی بات پیش کر کے قیامت پر دلیل قائم کی ہے۔ ایک دن انقلاب برپا ہوگا۔ یہ قانون ٹوٹ جائے گا۔ قیامت کا بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا جو ہر چیز کی اینٹ سے اینٹ بجادے گا۔ اسی لحاظ سے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اگلی سورۃ میں یہ مضمون آئے گا کہ کائنات کی تمام چیزوں پر قیامت کا بڑا اثر کیا ہوگا اور اس سے بعد والی سورۃ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انسان کے باطن پر قیامت کا کیا اثر ہوگا۔ اُس سے اگلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے تاجر ذہنیت

کو پیش نظر رکھ کر قیامت کا حال بیان فرمایا ہے۔ گویا ان تمام شورتوں میں تقریباً قیامت کا حال ہی مذکور ہے۔

یس منظر اکثر مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے۔

واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکی زندگی میں حضور علیہ السلام ایک موقع پر صحت دیدار اور سرداران قریش کو اسلام کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ درمشتور والے نے ان کے نام ابو جہل، غتبہ، شیبہ وغیرہ بتائے ہیں۔ اس دوران حضور علیہ السلام کا ایک نائباً صحابی حضرت عبداللہ بن اُم مکتومؓ آگیا۔ وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا چنانچہ نبیؐ اُس شخص نے حضور علیہ السلام کو آواز دینی شروع کی کہ اے اللہ کے رسول! اَعْلَمْتُ بِمِثْلِكَ اَللّٰہُ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ مگر حضور علیہ السلام نے اُس کی بات کی طرف توجہ نہ فرمائی کیونکہ اس وقت آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ کفار و مشرکین کے لیے تبلیغ کا یہ سنہری موقع ہے اگر بات ان کی سمجھ میں آگئی تو اسلام کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ لہذا آپ نے اس نائباً شخص کی طرف التفات نہ فرمایا۔

دنیا کا ایک عام قانون النَّاسُ عَلَىٰ دِينٍ مُّثَلُّوْکَ لَکَھُ ہے۔ یعنی لوگ اپنے دُشمنوں کے دین پر ہوتے۔ جب بڑے لوگ کسی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو عام لوگ اُسے آسانی سے مان لیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا خیال درست تھا۔ اس کا تجربہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ آپ کی وجہ بہت سے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ اور حضرت امیر حمزہؓ کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ اسی بناء پر

۱۔ روح المعانی ج ۱۲ و تفسیر کبیر ج ۵۲ تفسیر ابن کثیر ج ۲ وغیرہ

۲۔ درمشتور ج ۱۴ و روح المعانی ج ۳۱ تفسیر ابن کثیر ج ۲، درمشتور ج ۳۱

حضور علیہ السلام نے اُن سرداران کی طرف توجہ فرمائی۔ تاہم یہاں شخص کو اپنی جماعت کا فرد سمجھتے ہوئے اُسے درخور اعتناء نہ سمجھا۔ وہ شخص بار بار آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتا رہا۔ لہذا آپ کو یہ چیز ناگوار گزری۔ چنانچہ اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل فرمائی۔

انسان کی ظاہری اور باطنی کیفیت | اس کا منشا یہ ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو بظاہر مہذب، شائستہ، دانا، خوشحال، عاقل اور تمیز والے ہوئے ہیں مگر وہ غور و فکر کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ گویا باطنی طور پر وہ نادان اور بیوقوف ہوتے ہیں لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے جس میں ظاہری طور پر لوگ بالکل کچھ نہیں ہوتے عام معمولی خوبصورتی سے ابھی محروم ہوتے ہیں جیسے ناجینا، سونا، مال و اسباب کا فقدان ہونا، مگر باطنی طور پر یہ لوگ غور و فکر کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ علت و معلول کو سمجھتے ہیں۔ سبب اور مسبب کو سمجھتے ہیں (CAUSE AND FACT) کو جانتے ہیں۔ ان میں نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے گویا انکا باطن روشن ہوتا ہے۔

حضور علیہ السلام سے محبوبانہ خطاب | یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے حضور اُن لوگوں کی طرف زیادہ توجہ فرما رہے تھے جو بظاہر مہذب اور شائستہ نظر آتے تھے۔ مگر باطن میں بیوقوف تھے اور اس شخص سے توجہ ہٹا رہے تھے جو ظاہر میں لوگوں کی خاص شخصیت نہ تھی۔ مگر باطن میں غور و فکر کا مادہ موجود تھا۔ اُس کی باطنی استعداد اور صلاحیت، چھٹی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کتاب پر ایسا خطاب فرمایا مگر مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ

عتاب کا ہے مگر حقیقت میں عتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے غائب کے صفیے میں نہایت محبوبانہ انداز میں بات شروع کی ہے۔ اور یہ بات سمجھا دی ہے کہ جو لوگ باطل پر مصر ہیں۔ اگرچہ وہ ظاہر میں مذنب ہیں۔ آپ اُن کی طرف توجہ نہ فرمائیں، بلکہ ان لوگوں کی طرف نظر التفات نہ فرمائیں جو بظاہر معمولی آدمی ہیں مگر ان کا باطن پاک و صاف ہے۔ آپ کی توجہ کے یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ اس مضمون کو قرآن پاک میں عام طور پر بیان کیا گیا ہے مثلاً حضور علیہ السلام کو خطاب ہے وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ”آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں یا پھر وَإِنْ خُفِيَ عَنْكُ الْإِنشَادُ ”آپ منمنوں پر شفقت کے پر پھیلائیں جس طرح پرندہ اپنی شفقت کا پر اپنے بچوں پر پھیلاتا ہے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح آپ بھی مومن کے سر پر دست شفقت دراز کریں۔

آغاز کلام | اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَبَسَ چہن بجھیں ہوئے، تیوری پڑھائی، أَوْدَرَ النَّفَاتِ نہ کیا۔ وَتَوَلَّى اور منہ پھیر لیا، اس وجہ سے کہ أَنْ جَاءَكَ الْأَعْمَى آپ کے پاس ایک اندھا شخص آیا حالانکہ اندھے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے، بلکہ وہ اور زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔

یہاں تک تو بات غائبانہ انداز میں تھی۔ اب آگے براہ راست خطاب ہوتا ہے وَمَا يَذْكُرُكَ إِلَّا خَلَّةٌ يَذْكُرُ اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہو جائے اسے تزکیہ حاصل ہو جائے۔ أَوْ يَذْكُرُكَ یا نصیحت حاصل کرے فَتَنْفَعَهُ اللَّهُ اور یہ نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تزکیہ ابرار اور کاملین کی منزل ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ البتہ ابتدائی درجہ نصیحت حاصل کرنے کا ہے اور وہ تدریج کی کی منزل تک پہنچنا ہے تو گویا یہاں پر یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اس نابینا سے بے التفاتی نہ برتیں، ہو سکتا ہے یہی شخص نصیحت حاصل کرنے کے

بعد تزکیہ کی منزل تک پہنچ جائے۔ اور درجہ کمال کو پا لے۔ یہی شخص اخلاق عالیہ مالک بن سکتا ہے۔

فرمایا اَصْحَابُ مَنْ اسْتَغْنَىٰ جَوْشَخْشِ اَپ سے استغنیٰ برتا ہے۔ جیسا کہ عسائہ قریش ہزار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مفتی اور کذاب کہتے ہیں۔ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وہ قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ اگرچہ ظاہری طور پر ان کے پاس مال دولت ہے۔ مذہب اور ثنائیہ نظر آتے ہیں۔ مگر آپ سے مستغنیٰ ہیں، فَاَنْتَ لَكَ تَصَدَّقْ اور آپ ایسے شخص کے ورپے ہوتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ اَلَا يَدْعُوْا حَالَئَكَ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی تزکیہ حاصل کر لیں۔

حضور علیہ السلام کا کام پہنچا دینا ہے | بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے اس انداز میں

خطاب عتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس افراط سے روکا ہے جو آپ لوگوں کو سمجھانے اور تبلیغ کرنے میں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا "لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسًا اَلَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ"

کیا آپ گلا گھونٹ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ "لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ" آپ ان پر بمنزلہ داروغہ نہیں ہیں بلکہ "اِنَّكَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ" آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف بات ان تک پہنچا دینا ہے۔ آپ اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا کر دیں۔ احکام ان تک پہنچا دیں۔ کل آپ سے یہ سوال نہیں ہو گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ کسی ہادی تبلیغ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فریضہ پورا کیا ہے یا نہیں کوئی ٹانے یا نہ مانے، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے "فَاِنَّكَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ وَعَلَيْنَا اِجَابُ"

آپ صلی اللہ علیہ السلام کا کام پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے چونکہ حضور علیہ السلام کو بہت اشتیاق تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ اس معاملہ میں اتنا انہماک نہ فرمائیں۔ محض اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اور جو لوگ دین کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں۔ ان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔

تبلیغ کے لیے تقدیم و تاخیر کا اصول | فرمایا دَائِمًا مِّنْ جَاءَكَ يَسْأَلُكَ
جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا

ہے وَهُوَ يَخْشَى اور وہ دوڑتا بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى آپ اس سے لغافس اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے تو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ایک طرف کافر و مشرک ہے اور دوسری طرف ایماندار ہے تو تعلیم و تربیت میں مقدم کس کو رکھا جائے عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ کافر کو مقدم رکھنا چاہیے کیونکہ وہ کفر میں مبتلا ہے اور اُسے کفر سے بچانا بڑی بات ہے۔ برخلاف اس کے کہ ایمان والہ تو پہلے ہی موصوف بالایمان ہے۔ اگر اس کی تربیت مؤخر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ اس کا اُلٹ ہے، قرآن پاک چاہتا ہے کہ کافر و مشرک جو خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کی بجائے اس شخص پر توجہ دینی جائے جو حق کا متلاشی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس دو مریض آتے ہیں۔ ایک بیٹھے جیسی خطرناک بیماری کا مریض ہے جب کہ دوسرا نزلہ زکام میں مبتلا ہے۔ ایسی صورت میں عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ڈاکٹر بیٹھے کے مریض کی طرف فوری توجہ دے اور زکام والے کو مؤخر کر دے مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ بیٹھے کا مریض اگرچہ ہلکا بیماری میں مبتلا ہے۔ مگر وہ علاج کا طالب نہیں برخلاف اس کے زکام جیسی معمولی بیماری کا مریض علاج کا طالب ہے لہذا پہلے

اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔

ایک طرف نابینا شخص ہے جو ہدایت کا ٹائب ہے اور دوسری طرف کفار ہیں جو مبصر علی الکفر ہیں۔ لہذا ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی بلکہ اس نابینا آدمی کی دل چوٹی کی جائے گی جو حق کا متلاشی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اسلام لانے کے لیے بہت زیادہ حربیں ہونا بھی کوئی ضروری نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات سے روک دیا۔ اور فرمایا کہ اپنا فرض پورا کرو ”وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے بلکہ یہ تو دوزخیوں سے سوال ہوگا ”مَا سَأَلَكَ عَنْ فِئْتٍ سَقَرَتْ“ تم جہنم میں کس وجہ سے آئے۔ اس کی جواب وہی انہیں خود کرنی ہوگی۔ آپ کا فرض تو یہ ہے ”يُؤْتِكُمْ مَا أَنْزَلَ لَكُمْ“ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیں ”وَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ“ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا ”فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ“ تو آپ نے گویا حق رسالت ادا نہیں کیا۔ لہذا مبلغین کا کام یہ ہے کہ خدا کا پیغام

لوگوں تک پہنچا دیں کوئی نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کی ذمہ داری مبلغ پر نہیں ہے۔ ہاں اگر پہنچانے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا ذمہ ہے۔
تبلیغ دین کا فریضہ | اس زمانے میں تو پہنچانے کا بھی معقول پروگرام نہیں ہے۔ یہ تبلیغی جماعتیں جو دور دراز علاقوں تک نکل

رہی ہیں۔ دین کی بڑی خدمت کر رہی ہیں۔ ان کے دوس میں دین کا جذبہ موجزن ہے خدا کا پیغام اپنوں تک پہنچانا بھی بڑی بات ہے۔ تاہم یہ کوشش ایک فیصد سے زیادہ نہیں ننانوے فیصد لوگ اس سے محروم ہی ہیں مسلمان قوم کی دوستی ان کی مسطقتیں اور ان کا سرمایہ عیاشی فحاشی، فحش اور دیگر دنیاوی چیزوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ بلڈنگوں کی تعمیر زیب و زینت کے کاموں اور رسم و رواج کی تہذیب کا کہیں شادی بیاہ کی رسومات پر روپیہ پانی کی طرح بہا یا جا رہا ہے۔ کہیں موت کی دھمکی

ادا ہو رہی ہیں۔ مگر دین کی تعلیم و اشاعت پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہے یہ تو صفر کے برابر ہے۔ نہ سربراہان مملکت اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور نہ امراء اور تاجراس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ سوائے دے کہ یہ تبلیغی جماعتیں ہیں، جو دنیا بھر میں سرگرم عمل ہیں۔ عرب ممالک سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہاں کی جماعتیں سپین، بلجئیم اور جاپان تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے یہ جذبہ عطا کرے۔ ان کے دل کو اس فریضہ کی طرف راغب کرے، کہ وہ اپنے مشن کو سمجھ سکیں۔

قرآن پاک نصیحت ہے | فرمایا جو شخص اعراض کرتا ہے۔ گلاخبردار ایسا نہیں ہونا چاہیئے کہ آپ اعراض کرنے والے کی طرف زیادہ

توجہ دیں اور جو دُڑ کر آتا ہے، صلاحیت کا مالک ہے، غور و فکر کرنے والا ہے اُس سے توجہ ہٹالیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ إِنَّهَا قُرْآنُ پَاکِ کی یہ آیتیں یا یہ سورۃ مبارکہ تَنْذِیْرٌ نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَ فَکَرَّ جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کرے کسی کے سر پر یہ نصیحت ٹھونس نہیں جائے گی۔ کسی کے دل میں زبردستی نہیں اتاری جائے گی۔ یہ تو خوشی کا سوا ہے تَذَنِّیْنِ النَّشْدُ مِنَ النَّحْبِ ہدایت بھی واضح ہو گئی ہے اور گمراہی بھی۔ اپنی خوشی سے نَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیُکْفَرْ جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کفر کرے گا تو اُسے سزا بھی تیار ہے مگر اس بارے میں جبر نہیں ہوگا کہ جبر کسی کو ہدایت دے کر مسلمان بنایا جائے، یہ بات نہیں ہوگی۔

فرمایا فِیْ صُحُفٍ مُّکْرَمَةٍ یہ نصیحت بلند عزت والے صحیفوں میں لکھی ہوئی لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ مُکْرَمَةٍ کے معنی عزت والے صحیفے۔ قرآن پاک کی ہر سورۃ صحیفہ ہے۔ مَنْ فُرِغَتْ مِنْهَا بلند ہیں اور پاک ہیں۔ بلند اس ثناء سے کہ جو شخص ان پر ایمان لائے گا، بلند اخلاق سے موصوف ہوگا اور پاکیزہ، جس وجہ سے کہ ان پر ایمان لانے والا خدا کی وحدانیت علم اور پاکیزہ اخلاق سے متاثر

ہو گا کیونکہ یہ پاکیزہ تعلیم دیتے ہیں۔ نیز ان کی ایک صفت یہ بھی ہے بِأَيُّ دِينٍ سَفُوفَةٍ
كِرَامِهِمْ بَرَزَكَ ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ ہیں اور بڑے نیک ہیں
 اللہ کریم کے ملائکہ ان کو لائے ہیں اور وہ لکھنے پر مامور ہیں۔ دنیا میں جن کے پاس
 یہ قرآن پاک آتا ہے۔ اُن کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی پاک صاف ہو کر اس کو لیں۔
 انہیں چاہیے کہ وہ خدائی سفیرین کو اس کی پاکیزہ کتاب کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں
 یہ کام پاکیزہ اخلاق کے حاملین ہی انجام دے سکتے ہیں گندمی اغراض اور پاک
 ذہنیت کے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو شخص نور ایمان سے منور ہے
 اور خوشی سے اُسے قبول کرتا ہے۔ اُس پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ
 اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور جو کوئی اغراض کرتا ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونے
 کی چنداں ضرورت نہیں۔

عہد ۳۰

عبس ۸۰

دوسرے دوں

(سیت ۱۴ تا ۲۲)

قُلِّلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿۱۴﴾ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿۱۵﴾ مَنْ تُطْفِئُ
خَلْقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿۱۸﴾
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿۱۹﴾ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْقُضْ مَا آمَرْنَا ﴿۲۰﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ
إِلَى طَعَامِهِ ﴿۲۱﴾ أَفَأَعْيَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿۲۲﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿۲۳﴾
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿۲۴﴾ وَعَيْنًا وَقَصْبًا ﴿۲۵﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿۲۶﴾
وَحَدَّ آيِنَ عُيَا ﴿۲۷﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿۲۸﴾ مَتَّعْنَاكُمْ وَلَئِنَّمَا لَكُمُ

ترجمہ: مارا جائے انسان کس قدر ناشکر گزار ہے وہ ﴿۱۴﴾ کس چیز سے اللہ تعالیٰ
نے اُسے پیدا کیا ہے؟ ﴿۱۵﴾ ایک حقیر قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ نے سن (انسان) کو پیدا کیا اور
اور سن کا ایک نذرہ ٹھہرایا ﴿۱۶﴾ پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا ﴿۱۷﴾ پھر اُس پر موت طاری
کی پھر اس کو قبر میں ڈال دیا ﴿۱۸﴾ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دوبارہ اس کو زندہ کر کے کفر اور
دسے گا ﴿۱۹﴾ خبردار نہیں پورا کیا انسان نے ابھی تک جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا ﴿۲۰﴾
پس چہ پیشے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے ﴿۲۱﴾ کربے شک ہم نے بہایا پانی کو بہا دیا ﴿۲۲﴾
پھر پتہ ہم نے زمین کو پھاڑنا ﴿۲۳﴾ پھر اس زمین میں ہم نے اناج اُگایا ﴿۲۴﴾ اور انگور اور
ترکامیاں ﴿۲۵﴾ اور زیتون اور بنوریں ﴿۲۶﴾ اور گھنے باغات ﴿۲۷﴾ اور پھل درچارا ﴿۲۸﴾
سب ان زینت ہے تمہارے لیے اور تمہارے موشیوں کے لیے ﴿۲۹﴾

گذشتہ سے پیوستہ | اس سورت مبارکہ کا پہلا حصہ تمہید ہے اُس آخری حصے
کی بر سورتہ کا اصل موضوع ہے ایک نابینا شخص
جو بظہر محتاج ہے غلامی خوبصورتی سے بھی محروم ہے مگر وہ حقیقت کو سمجھ

کی صلاحیت رکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کے طریق پر فرمایا کہ ایسے شخص سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے برخلاف جو ظاہر میں مذہب، شائستہ، خوشحال، آسودہ مال اور خوب صورت ہیں۔ آپ ان کی طرف زیادہ توجہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں البتہ یہ نابینا شخص طلب گار بن کر آیا ہے۔ اس کے سینے میں جذبہ ہے اور نیت بھی درست ہے یہ توجہ کا زیادہ مستحق ہے۔

اس کے بعد قرآن پاک کو تذکرہ یعنی نصیحت کہا گیا ہے۔ لہذا جو شخص چاہے اس سے نصیحت پکڑے۔ یہ کتاب عزت والے اوراق میں بھی ہوئی ہے۔ یہ معزز اور بلند ہے۔ اس میں تفسیر و تہلیل یا آمیزش کا کوئی امکان نہیں "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ" یعنی آگے پیچھے کسی طرف سے بھی اس میں غلط شامل نہیں ہو سکتا "تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ" یہ تمام کائنات کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ پاکیزہ کتاب ہے جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت خدا پرستی، نیکی کامل درجے کے اخلاق اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرتا ہے یہ قرآن پاک بزرگ اور نیک لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اسے عالم بالا سے لانے پر پاک نامور ہیں اور اس دنیا میں حضرات صحابہؓ منجملہ ان کے حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دوسروں تک پہنچایا۔ یہ سب لوگ نیک، در بزرگ ہیں خدائی سفیر ہیں۔ جب یہ لوگ قرآن پاک کو لے کر آگے بڑھیں گے تو کامیابی حاصل کریں گے۔

حضرت عبداللہ ابن مکتومؓ | یہ نابینا شخص حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن تھا، آپ سے قربت رکھتا تھا۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہؓ کی خانہ کے فرزند تھے۔ ان کی صلاحیت کا یہ

یہ عالم تھا کہ حضور غنیہ السلام سفر پر تشریف لے گئے تو اپنے بعد دو مرتبہ انہیں مدینہ میں اپنا قلم مقام فرمایا۔ بس نابینا شخص کے متعلق حضرت شیخ الاسلامؒ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ ذرہ پہنے ہاتھ میں جھنڈا ایسے قادیسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے اور اسی محرکہ میں شہید ہوئے۔ باوجود نابینا ہونے کے آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے۔

غریب و مساکین اولین متبعین ہیں | اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں یہ شبیہ نہ پیدا ہو جائے

کہ شاید اسلام صرف بڑے لوگوں کا خیل رکھتا ہے اور غریب و معذور لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنبیہ کے ذریعے اس باطل خیال کو بھی رد فرمایا حالانکہ ابتداء میں اسلام قبول کرنے والے یہی غریب، مساکین و نادار لوگ ہوتے ہیں ﴿هُمُ أَتَابَعُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ کا پیروکار یہی گروہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے ﴿وَمَا أَنِ ابْطَارُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ﴿وَلَا تَطُودِ الَّذِينَ﴾ ایسے غریب لوگوں کو مت چھو ﴿فَتَحْطَرَّ دَهْرُهُمْ فَيَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ اگر ایسا کرو گے تو ظالم بن جاؤ گے۔ ہر وقت اُن پر نگاہِ شفقت رکھو۔ کیا آپ دنیا کی زینت کو چاہتے ہیں اس کی ہرگز ضرورت نہیں نماز جو لوگ خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طائب ہیں وہ اگرچہ کمزور و ضعیف ہیں مگر آپ اپنی نگاہِ شفقت انہیں کی طرف رکھیں۔ گویا یہ معدوم بالکل صاف کر دیا کہ اسلام امتیازی سلوک کا روادار نہیں ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی صداقت اور سب سے بڑا کمال ہے۔

انسان کی طرف سے شکر گزری | ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف شخص

۱۔ مودلہ تنزیل ص ۲۱، ج ۴، منظر ص ۱۹، ج ۱۰، تفسیر کبیر ص ۵۲، ج ۳۱

۲۔ تفسیر عثمانی ص ۲۱۱ و مودلہ التنزیل ص ۲۱۲، ج ۴، روح المعانی ص ۳۹، ج ۳۰

۳۔ بخاری ص ۱، ج ۱، مسلم ص ۲، ج ۲

سے بات کو شروع کیا۔ اب اس مقام پر ان لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے جو ظاہر
دولت مند اور آسودہ حال لوگ ہیں مگر باطن میں نادان ہیں فرمایا قَتْنُ الْإِنْسَانِ
مَا أَكْفَرُهُ ایسا انسان مارا جائے یہ کس قدر ناشکر گزار ہے۔ یہاں انسان سے مراد
کافر اور مشرک ہے قَتْنِ مجھوں کا حیف ہے۔ بدعا یا زبرد تو بیخ کے لیے متعل
کیا جاتا ہے۔ جب لفظ قَتْلِ استغاث کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہ کچھ
یہ مار جائے۔ تباہ و برباد ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں
وہ تو مامک ہے جب چاہے ہلاک کر دے یہ محض ڈنٹ ڈپٹ ہے کہ ان شخص
تباہ کرنے کے لائق ہے کہ کس قدر ناشکر گزار ہے مَا أَكْفَرُهُ فعل تعجب ہے
کہ کتنا ناشکر گزار ہے کفر و مشرک پر مصر ہے۔ قرآن پاک جیسی پاکیزہ کتاب سے
روگردنی کرتا ہے جو انسان کو اس کے فرائض سے آگاہ کرتی ہے۔ اُسے توحید اور
ایمان کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ اخلاق عالیہ کی تعلیم دیتی ہے۔ انسان کو اللہ
تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیئے۔ قرآن پاک ایک بہت بڑی روحانی نعمت ہے۔
مادی نعمتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے جو ہر ایک کو حاصل ہے۔ لہذا انسان کو شکر گزار بننا
چاہیے۔ کفرانِ نعمت نہیں کرنا چاہیئے۔

تخلیقِ انسانی فرمایا! انسان کو غور کرنا چاہیئے مِنْ اَبْنِ شَيْءٍ خَلَقْتُ
کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ ذرا اپنی تخلیق
پر غور تو کرے اپنی ہستی کا جائزہ تو لے۔ فرمایا اگر شرم و حیا کی وجہ سے خود نہیں بتا
سکتا تو ہم خود بتا دیتے ہیں مِنْ تَطْفَةِ اِنْسَانٍ کو حقیر قطرہ آب سے پیدا کیا وہ قطرہ جو
پیشاب کے راستے سے خارج ہوتا ہے۔ اور خون اور گندگی سے ملا ہوتا ہے۔ دوسری
جگہ فرمایا "اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ" کیا ہم نے تمہیں حقیر قطرہ آب سے
پیدا نہیں کیا جو ناپاک اور نجس ہوتا ہے جو کپڑے سے لگ جائے تو نفرت پیدا ہوتی
ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے جو جسم پر لگ جائے تو اس کو دھونا فرض ہو جاتا ہے

کیا انسان کو ایسے حقیر قطرہ آب سے پیدا نہیں کیا؟

اور پھر دیکھو خَلَقَهُ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیر قطرہ آب سے پیدا کر کے کس طرح درجہ کماں تک پہنچایا اور فَقَدَرَهُ اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا کہ اس کے مختلف اعضاء اس طرح ہونے چاہئیں اور اس کو کائنات کی خوبصورت ترین مخلوق بنا دیا جیسے سورۃ التین میں فرمایا "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ نہایت احسن طریقے پر بنایا۔ اس کے قوی اور اعضاء کار کے اعتدال پر پیدا فرمائے "الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ" جس نے ہم خفا و قوی کو تمام خوبیوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک بنایا "فِي أَيْ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَتْ" اور جس صورت میں چاہا مرکب کر دیا۔ جیسی صورت اللہ نے پسند فرمائی ویسی ہی بنائی دوسری جگہ فرمایا "هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ" لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال اور وحدہ لا شریک ہے جو ہم ہاڈ میں قطرہ آب پر تمہاری تصویر بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خالق و معبود نہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکلی کشا نہیں۔ تم مسیح ابن مریم علیہ السلام کو خدا بنائے بیٹھے ہو شرم و حیا کرنی چاہیے۔

راہ ہدایت | انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا ثُمَّ اسْتَبَيَلْ يَسِّرَكَ پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ شکم مادر سے باہر آنے کا راستہ بھی اور دنیا میں چلنے کے لیے بھی انسان کے لیے راستہ واضح کیا۔ یہ راستہ خواہ سفر کا راستہ ہو یا تجارت، علم کا راستہ ہو یا سیاست کا سب راستے اللہ نے آسان بنا دیے۔ فاص طور پر دین اور ایمان کا راستہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس راستہ پر چل کر منزل مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا "وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ" ہم نے انسان کی رہنمائی دو بڑی گھاٹیوں کی طرف کی۔ یہ بڑی گھاٹیاں خیر و شر کی گھاٹیاں ہیں، ایمان و کفر کی گھاٹیاں ہیں، ہدایت اور ضلالت کی گھاٹیاں ہیں جن کو

ہم نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر احسان فرمایا۔

موت اور تدفین فرمایا پھر کیا ہوا ثُمَّ أَمَاتَهُ پھر ایک وقت ایسا آئے کہ انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے جیسا کہ فرمایا: ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ”وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى“ موت کس لیے وقت بھی مقرر ہے۔ موت آنے کے بعد فرمایا: فَأَنفَخْنَا فِيهِمُ الرُّوحَ انسان کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا: مُرُوهُمُ كَمَا يَكُونُونَ جیسے مجوسی مردے کو اپنے نادوس (مجوس کا قبرستان) میں جھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ سے اس کو لوچتے ہیں اور مردے کی بے قدری ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مردے جلاؤ بھی نہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے بلکہ مرنے والے کو قبر میں داخل کرو۔ چنانچہ فقہاء کرام نے مردے کی تدفین کو واجب قرار دیا ہے۔

ہندو اور جینی باشندے مردے کو جلاتے ہیں۔ مسلمان جب نئے نئے ہندوستان میں آئے اور انہوں نے مردے کو دفن کیا تو ان پر طرح طرح کے اعتراض کیے گئے۔ شاہ عبدالغنی محدث دہلویؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اس قسم کے اعتراضات کے باقاعدہ جواب دیے۔ کہتے ہیں کہ کوئی برہمن مسلمانوں کی عبادات کو بغور دیکھتا رہا۔ آخر اس نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ آپ کی باقی ساری باتیں تو اچھی ہیں مگر مردے کی تدفین سے نہیں منع ہو جاتی۔ آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اُس عالم نے برہمن کو سمجھایا کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ یعنی جسم اور روح جسم کا مادہ مٹی ہے اور اس میں عناصر اربعہ شامل ہیں۔ جب کہ روح ایک لطیف چیز ہے جو عالم بالا سے آتی ہے۔ اسے ہندو اور عیسائی بھی ملتے ہیں۔ بلکہ دنیا کی اکثر قوم اس بات کو تسلیم کرتی ہیں۔ اب روح انسانی جسم کی مرتبہ یعنی تربیت کرنے والی ہے۔ اور منزلہ باپ کے ہے۔ تو پندت جی! ذرا تو بتاؤ کہ جب

کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو اُس کی ماں کے سپرد کرتا ہے یہ اُس عورت کے جو صرف کھانا پکاتی ہے۔ ہندو سننے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ ماں کے سپرد کرنا ہی بہتر ہے تو اُس عالمِ دین نے فرمایا کہ انسان کے لیے مٹی یا زمین بمنزلِ حقیقی ماں کے ہے۔ در آگ کا کام صرف کھانا پکانا ہے۔ اور یہ ہر چیز کو بھلا کر رکھ دیتی ہے چونکہ روح بمنزلِ باپ کے ہے اس لیے جب یہ جسم سے جدا ہونے لگتی ہے تو اُسے مُردہ جسم کو زمین یعنی حقیقی ماں کے سپرد کرنا چاہیے یا آگ کے جو صرف کھانا پکاتی ہے۔ بلکہ اچھا ڈالتی ہے تو اس طرح اُس برہمن کو یہ ماننا پڑا کہ مسلمانوں کو دفن کرنے کا طریقہ ہی بہتر ہے۔

دیباچہ سرسوتی نے مولانا نالوتویؒ کے سامنے اعتراض پیش کیا تھا کہ مسلمان مرد کو دفن کر کے زمین کو خراب کرتے ہیں۔ تو آپ نے بہت سے جوابات دیے۔ مجھ اُن کے ایک پر بھی تھا کہ مُردے کا اگر کوئی فضلہ ہو تو اُس کے ہیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر نہیں اُس کو نکال دھلا کر اور کفن پہنا کر دفن کیا جاتا ہے۔ مگر تم ہر دھول بول براؤ کرتے ہو جس سے بدبو بھٹتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، ہوا بھی خراب ہوتی ہے اس لیے ہندوؤں کو چاہیے کہ اپنا بول براؤ کپڑے میں پیٹ کر رکھیں اور پھر اسے ہلائیں تاکہ زمین گندی نہ ہو۔ غرض ہر بے کُردہ دفن کرنے کی نسبت بول و براؤ زمین پر پھینکنے سے زمین زیادہ گندی ہوتی ہے۔ جب اس سے زمین اور فضا خراب نہیں ہوتی تو باحزرت طریقے سے مُردہ دفن کرنے سے زمین کیسے خراب ہوگی۔

بہرحال مُردے کو ہلانا اچھا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شراٹح میں مُردوں کو دفن کرنے کا ہی حکم ہے اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دفن کے کچھ عرصہ بعد مُردے کا جسم بکھرنے لگتا ہے۔ تو اس کے تمام عظام اپنے اپنے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہوائی حصہ ہوا میں چلا جاتا ہے۔ خاکی حصہ خاک میں مل جاتا ہے۔

آبی حصہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے اور آتش حصہ آگ میں چل جاتا ہے تو فطری عمل درست ہے۔ کیا سب کو جلا کر سب کا ستیا ناس کر دینا بہتر ہے، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دفن کرنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے تو جھانڈے سے اس سے بھی زیادہ نقص پیدا ہوتا ہے۔ ہوا گندمی ہو جاتی ہے۔ مرگھٹوں کے زرد گرد سخت بدبو پھیل جاتی ہے۔ لہذا یہ بیوقوفی کا اعتراض ہے کہ مسلمان مردوں کو دفن کیوں کرتے ہیں۔

بعث بعد الموت

موت ظاہری کرنے اور قبر میں دفن کرنے کے بعد فرمایا تَحَرَّ إِذَا شَاءَ كُنْتُمْ رَبَّكَ جَسَدٌ اللہ تعالیٰ چاہے گا دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا تاکہ اُس سے دنیوی زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا مگر حالت یہ ہے کہ کَلَّا نَزَوَّلْنَا يَفْقُضُ مَا أَحْوَذَ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا انسان نے اُس کو پورا نہیں کیا۔ اُسے چاہیئے تھا کہ خدا کی وحدانیت کو ماننا، اس کی کتاب پر ایمان لانا، اپنے فرائض صحیح طور پر ادا کرنا مگر افسوس انسان نے ایسا نہیں کیا اُسے چاہیئے تھا کہ خدا کی نعمتوں کی قدر کرتا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ اپنی پیدائش پر ہمیشہ غور کرتا تو اُسے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ نامہ سے انسان کو کس کمال تک پہنچایا۔

خوراک کی بہم رسانی

پھر فرمایا اگر انسان کو اپنی تخلیق کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اپنے طعام کی طرف ہی دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے انسان کی خوراک کا کیسا بندوبست کیا فَالْيَقْظُوا لِلنَّاسِ رِزْقًا مِّنْهُ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے انسان کو چاہیئے کہ اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لے کہ کوئی فرد واحد اپنے لیے خوراک دیا نہیں کر سکتا۔ خوراک کی بہم رسانی کے لیے بے شمار قوتیں مصروف کار ہوتی ہیں۔ تب جا کر انسان کو ایک نعمتِ خوراک یا ایک گلاس پانی میسر آتا ہے شاہِ دی اللہ فرماتے ہیں اگر انسان کو کما جائے کہ، سبب کے دائرے میں رہ کر ذرا اپنے لیے

روٹی تیار کر لو تو وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرنے کے باوجود روٹی مہیا نہ کر سکے
باقی ضروریات تو اس کے علاوہ ہیں کوئی شخص ہل چلائے بیچ ڈالے، فصل سنبھالے
اس کی حفاظت کرے، پانی لگائے، وقت پر فصل کاٹے، غلہ کو بیس کرنا تیار کرے
پھر روٹی پکانے کے آلات مہیا کرے۔ تو یہ اس قدر کھٹن کام ہے کہ کوئی شخص
خود اپنے لیے روٹی بہم پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ چہ جائیکہ وہ اپنے لیے اسی طرح کپڑا
مہیا کرے، سواری، درو، دیگر ضروریات کا انتظام کرے۔

یہ تو قدرت نے ایسا انتظام کر دیا کہ مختلف قوتیں اپنے اپنے مقام پر کام کر رہی ہیں، کوئی فصل اُگنا ہے، کوئی اُٹا پیٹا ہے، کوئی آلات میں کرتا ہے، کوئی روٹی پکاتا ہے اور کوئی کھاتا ہے۔ تو اس طرح گویا سارے اسباب مل کر انسان کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی سے فرمایا کہ انسان ذرا اپنے طعام کی طرف ہی دیکھے کہ اِنَّا صَبَّأُ الْاِنْسَانَ صَبًّا بے شک ہم نے بہایا پانی کو بہا نَحْنُ شَفَقْنَا الْاِنْسَانَ شَفًّا پھر یہ زمین کو پھرنادور نہ اتنا نرم و نازک پروا زمین سے باہر نہ آسکتا۔ فَاَنْثَبْنَا فِيهَا حَبًّا پھر اس میں ہم نے اناج اُگایا۔ وَعَيْنًا اور انگور و قُطْبًا اور مرکابات میں کچا بھی کھایا جاسکتا ہے۔ جیسے گاجر، موی وغیرہ ذُرِّيُّوْنَ اور ذُرُونٌ وَلَحْلًا در کھجوریں وَحَدَّ اَيْنِ غُلْبًا اور گھنے باغات وَفَاكِهَةً اور پھل وَابْتًا اور چار۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہم نے زمین سے پیدا کیں جو کہ مَتَلَعًا لَّكُمْ وَلَا اَنْعَامًا لَّكُمْ تمہارے لیے اور تمہارے

فرمایا انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کفر و نفاق سے بچنا چاہیے۔
 سب سے پہلے اُسے اپنی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ نے اُسے کس حقیر ظرفِ آب
 سے پیدا کیا۔ پھر اُسے تمام قومی عہد کی ہر ایک وقت پر اُسے موت دے دی اور پھر
 وہ قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہوگا۔ فرمایا انسان اپنی خوراک کی طرف ہی دیکھ لے تو
 اُسے سمجھ جائیگی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کن ذرائع سے اس کے لیے خوراک پیدا اور دوسری ضروریات مہیا کی۔

عَمَّ ۳۰

عَبَسَ ۸۰

درس سوم

آیت ۳۲ تا ۳۷

فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاحَّةُ ﴿۳۲﴾ يَوْمَ يَقْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿۳۳﴾ وَأُمِّهِ
وَأَبِيهِ ﴿۳۴﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿۳۵﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَ يَمِيزُ
شَأْنُ يُعْغِيهِ ﴿۳۶﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿۳۷﴾ ضَاحِكَةٌ
مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿۳۸﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿۳۹﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿۴۰﴾
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿۴۱﴾

۱
۴۳
۵

ترجمہ : پس جب آئے گی چیخ (قیامت کا شور) ﴿۳۲﴾ جس دن بھاگے گا آدمی
اپنے بھائی سے ﴿۳۳﴾ اور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے ﴿۳۴﴾ اور اپنی بیوی
اور اپنے بیٹوں سے ﴿۳۵﴾ ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو
اسے (دوسروں سے) مستغنی کر دے گی۔ ﴿۳۶﴾ کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے ﴿۳۷﴾
چہنئے والے اور خوشیاں منانے والے ہوں گے ﴿۳۸﴾ اور کئی چہروں پر اُس دن گدگدایا
چڑھا ہوا ہوگا۔ ﴿۳۹﴾ ان پر سیاہی چڑھی ہوگی ﴿۴۰﴾ یہ فسق و فجور کرنے والے کافر لوگ ہیں۔ ﴿۴۱﴾

گزشتہ سے پیوستہ | اس سورۃ مبارکہ میں پہلے ایک نابینا شخص کا
حال بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
کے ماننے والوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی کہ کمزوروں اور ناداروں کا حال
رکعتِ مقدم ہے کیونکہ وہ ہدایت کے طالب ہیں اور کماں شوق سے قرآنِ پاک کی
تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برخلاف، اس کے سرمایہ دار حضرات ناشکر نزاری
کرتے ہیں۔ ہدایت کے طالب نہیں لہذا اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دی جائے
بہی لوگ ہیں جو بے پروا اور متکبر ہیں۔ انہیں تزکیہ حاصل کرنے کا بھی شوق نہیں

پہچانی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فرمایا "هَلْ لَّكَ اِلٰهٌ اِلَّا اَنْتَ" کیا تیرے اندر اس بات کی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے اور تاکیر تیری رہنمائی کروں اور پھر تجھ میں خوف پیدا ہو۔ اس لیے گذشتہ درس میں ہم سن چکے ہیں۔ "قَتَلَ الْاِنْسَانُ مَا آكَفَرًا" انسان ناشکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ خصوصاً قرآن پاک جیسی عظیم نعمت اور پیغمبر خدا (عبدالسلام) کی ذات جیسی نعمت کا مفراں کرتا ہے۔ اس میں نخوت و تکبر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتا۔ حالانکہ دنیا میں انسان کا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ سب سے اہم اور مقدم کام ہے۔ فرمایا "وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ" اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ مگر ان کی حالت یہ ہے کہ "وَإِذْ اَقْبَلُ لَهُمْ اَرْكَهُوَ لَا يُدْكُحُونَ" جب انہیں رکوع کرنے کے لیے کہنا جاتا ہے۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تو ایسا نہیں کرتے۔

قیامت کی آمد | اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اقرباء اور رشتہ داروں کو ذکر فرمایا کہ انہی جماعت اور اعزہ کے اعتبار سے قیامت

کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فرمایا "فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاعِقَةُ جَاءَ اُولُو السَّيِّئَاتِ" چمچ صافہ چمچ یا غوناک آؤں گے کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد قیامت کا تصور ہے۔ "يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ" جب صور پھونکا جائے گا۔ پہلے صور پر تمام کائنات اور انسان فنا ہو جائیں گے۔ سارا نظام و رسم برہم ہو جائے گا۔ دوسری سورتوں میں نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کا تفصیل سے ذکر ہے۔ "ثُمَّ نُفِثْ فِيهِ اُخْرٰى" پھر جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا "فَاِذَا هُمْ بِقِيَامٍ يُخْزَوْنَ" تو انسان کھڑے ہو جائیں گے اور کھینچے اور حساب کتاب کی منزل کی طرف بڑھیں گے۔ دو صورتوں کے درمیان چالیش دن یا چالیس سال کا وقفہ ہے۔ چالیس کا غلط حدیث شریف میں آتا ہے۔

اقرار سے فرار | اس مقام پر صاف سے مراد پہلا تصور ہے جس سے کائنات
 درہم برہم اور فنا ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ سے چیخ و پکار
 شروع ہو جائے گی۔ تمام انسان چیخ و پکار کرتے رہیں گے۔ فرمایا جس دن کافروں کو
 بہرہ کر دینے والی چیخ آئے گی، اُس دن کیا حال ہوگا۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْيَهُودُ مِنْ أَخِيهِ
اُس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے وَأُخُوهُ وَأَبِيهِ اور بھائے گا۔ اپنی اس
 اور باپ سے وَأَصْحَابَتُهُ وَبَنَاتُهُ اور اپنی بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا۔ اُس
 خوف سے بھاگے گا۔ رشتہ داروں سے کئی کترائے گا کہ کہیں ضرورت کے وقت مجھ
 سے کوئی ٹپکی نہ طلب کر لیں۔

حضرت عکرمہؒ نے تفسیر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت کے حوالے
 سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز جب خاوند بیوی سے ملے گا تو کہے گا تو جانی
 ہے کہ دنیا میں ہیں تیرے ساتھ کتنا اچھا سوک کرتا تھا اور تمہارے حق میں کتنا
 بہتر خاوند تھا۔ بیوی اقرار کرے گی کہ ہاں ایسا ہی تھا نہ دیکھے گا پھر مجھے ایک ٹپکی
 دے تاکہ میں کامیابی حاصل کر لوں۔ بیوی کہے گی بات تو مستحلی ہے۔ اور دنیا میں
 تو نے مجھ پر احسان بھی بہت کیا مگر مجھے خود ڈر ہے کہ میرے ساتھ کیا مواخذہ پیش
 آئے والا ہے۔ اس سے آج تمہیں ٹپکی دینا ممکن نہیں۔ اسی طرح باپ اور بیٹے کے
 درمیان گفتگو ہوگی۔ اور وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ مبادا دوسرے کوئی ٹپکی
 نہ طلب کرے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ مسلم شریفؒ کی روایت میں حضور
 علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دن انبیاء علیہم السلام پر بھی خوف و دہشت ظاری
 ہوگی وہ بھی نفسی نفسی پکاریں گے۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّادَةِ آج کے دن بچالے
 بھل گئے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی حقوق کا مطالبہ نہ کر دے۔ دنیا میں جس کسی کا
 حق غصب کیا تھا وہ قیامت کے دن اس کا مطالبہ پیش کرے گا۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عزیز و اقرباء کا اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے جس ترتیب کے ساتھ دنیا میں ان کا تعلق قائم تھا سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا "يَوْمَ يَفْعَلُ الْمَرءُ مِنْ اٰخِيهِ" بچپن میں بھائی بھائی کے ساتھ کھیلتا ہے آپس میں دوستی ہوتی ہے۔ نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ اور سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا۔

اگر بھائی بھائی پر زیادتی کرتا ہے تو وہ بھاگ کر ماں کے پاس فریاد کرتا ہے ماں اس پر شفقت کرتی ہے اس کو تسلی دیتی ہے۔ اس لیے بھائی کے بعد والد کا ذکر ہے۔ "وَ اٰمِه" فارسی کا معقولہ ہے "ہر کہ برادر نہ دارو، قوت بازو نہ دارو ہر کہ مادر نہ دارو، شفقت نہ وارد" یعنی جس کا بھائی نہیں ہوتا، اس کی قوت بازو نہیں ہوتی اور جس کی ماں نہیں ہوتی وہ شفقت سے محروم ہوتا ہے لہذا دوسرے نمبر پر ماں کا ذکر ہے۔ اگر ماں بھی کسی معاملہ میں فیصلہ نہ کر سکے تو باپ کے پاس شکایت کی جاتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پھر سمجھتا ہے کہ باپ سرپرست ہے۔ وہ شکایت کا ازالہ کرے گا۔ چنانچہ باپ زیادتی کرنے والے کو تنبیہ کرتا ہے تمام بچوں کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ لہذا بھائی اور ماں کے بعد تیسرے نمبر پر باپ کا ذکر ہے۔ "وَ اَبِيهِ"

جب انسان سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ اُس پر تمام فرائض عاید ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنی الگ حیثیت کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر اسے بیوی کی ضرورت ہے چنانچہ طبعی فلسفہ کے مطابق وہ بیوی کا خاوند بنتا ہے۔ اس لیے جو ہتھ ور جے میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کا ذکر کیا ہے۔ "وَ صَاحِبَتِہ" خاوند اور بیوی کے تعلق کو قاطعیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے "لَهُنَّ لِبَاسٌ لِّكُمُ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لِّهِنَّ" پردہ پوشی، عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور انسانی جذبات

کی تسکین کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ سورۃ روم میں فرمایا ”وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً“ ہم نے میاں بیوی کے درمیان دوستی اور مہربانی کا جذبہ رکھ دیا۔

میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا نتیجہ اولاد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اولاد میں سے بیٹے نسبتاً زیادہ عزیز ہوتے ہیں کیونکہ بیٹا کسی شخص کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اولادِ نرینہ سے محروم ہو تو اُسے بڑا فکر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص بیٹے کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا آخری پتھر اور خالص سرمایہ بن جائے۔ لہذا بیوی کے بعد بیٹے کا ذکر فرمایا وَبَيْنِيہ کہ انسان اپنے بیٹوں سے بھی قیامت کے دن بھاگے گا۔ پہلے گزر چکا ہے ”وَفَصِيحَتِہِ الَّتِیْ تُرْجِیْہِ“ اُس دن تمنا کرنے سے گا کہ بیوی، بیٹا، اولاد اور رشتہ دار، اقرباء خاندان سب کو فدیہ میں دیکر جان چھڑالے۔ مگر ایسا نہیں ہو سکے گا۔

الغرض قیامت برپا ہو جانے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی لِکُلِّ اَمْرِئٍ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یَّغْنِیْہِ ہر ایک ایسی حالت میں مبتلا ہوگا جو اُسے دوسروں سے مستغنی کر دے گی۔ شان کے معنی حالت اور کیفیت کے ہیں۔ کہ ہر انسان کی یہ کیفیت ہوگی کہ اپنی فکر میں ہوگا۔ دیگر دوست و احباب اور اعزہ و اقارب کے متعلق کچھ نہیں پوچھے گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ اس دنیا میں جو بڑے بڑے دوستانہ سمجھے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے جائز اور ناجائز کام کیے جاتے ہیں۔ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے ہاں البتہ وہ متقی جن کا دوستانہ محض اللہ کی خاطر تھا وہ اس دن بھی قائم رہے گا۔ باقی سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔

روشن چہرے جیسا کہ پہلی سورتوں میں ذکر آچکا ہے کہ قیامت کے دن دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ کا یہ حال ہوگا

وَجُودًا كَيَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةً ۚ بعض چہرے اُس دن روشن ہوں گے۔ اسفار روشنی کو کہتے ہیں۔ ایسے چہروں پر نورانیت کی چمک نمایاں ہوگی۔ وہ چہرے صَاحِبِ مَسْتَبْشِرَةٍ ہونے والے اور خوشی منانے والے ہوں گے۔ وہ نور ایمان اور توحید سے متور ہوں گے جب کہ دوسری جگہ فرمایا: تَبَيُّضٌ وَجُودًا ۚ وہ چہرے سفید ہوں گے۔ یہ تقویٰ اور خشیتِ الہی والوں کے چہرے ہوں گے۔ ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے دنیا میں تزکیہ حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔

سیاہ چہرے فرمایا دوسرے گروہ کی حالت یہ ہوگی وَجُودًا قَوْمًا عَابَةً کہ اُن کے چہروں پر گرد و خراب چڑھا ہوا ہوگا جس طرح کوئی سفر میں جاتا ہے تو اُس کا چہرہ گرد آلود ہو جاتا ہے۔ اُن کی یہ حالت ہوگی یہ لوگ نور ایمان و توحید سے خالی ہوں گے۔ ان کے چہروں سے نورانیت مفقود ہوگی۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ وضو کرتے والے لوگوں کے وضو کے اعضا قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، نورانیت سے بھرپور ہوں گے۔ پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی دنیا میں وضو کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے منہ پر فرمایا: "تَوَرُّهُمُ يَسْعَى بَيْنَ آيِدِيهِمْ وَبَيْنَ أُنْفُسِهِمْ" نور اُن کے آگے اور ان کے دائیں و وِترتا ہوگا۔ دائیں طرف نیکی اور احسان کی روشنی ہوگی، اور بِل صراط پر اُن کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ راستہ نہایت آسانی کے ساتھ طے کر جائیں گے۔

برخلاف اس کے بعض چہرے گرد آلود ہوں گے تَرَفُّهُمُ أَقْتَرَةٌ ۚ ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، ان پر کفر، غم اور باطل کے اندھیرے نمایاں ہوں گے دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا: أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ یہ فسق و فجور کرنے والے کافر لوگ ہیں۔ یہ انتہائی درجے کے گناہ گار اور پھر

گناہ پر اصرار کرنے والے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عاجزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تھے اور تزکیہ حاصل نہیں کرتے تھے۔ یہ تکبر اور مستغنی تھے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے سامنے انہیں نہیں کرتے تھے۔ ایمان کی بجائے کفر اور توحید کی بجائے شرک اختیار کرتے تھے۔ یہی بدکار لوگ ہیں۔

آخر میں سورۃ کا اصل موضوع بیان کرنے کے بعد فریقین کا نتیجہ بھی بیان فرمادیا کہ ایمان والوں کے چہرے روشن رہنے والے اور خوش ہوں گے۔ برخلاف اس کے کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان پر گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور جنہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا۔

تکویر ۸۱
(آیت ۱ تا ۱۴)

عہد ۳۰
درس اول

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ فِي ثَلَاثِينَ آيَةً

سورۃ تکویر مکی ہے اور اس کی انتیس آیات ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ
سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ
سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝
وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ
أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُ ۝

ترجمہ : جب سورج (کی روشنی) کو تڑکھ دیا جائے گا ۱ اور جب تلے
میلے ہو جائیں گے ۲ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے ۳ اور جب گاہنِ انضیا
بیکار چھوڑ دی جائیں گی ۴ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے ۵ اور جب
سمندروں کو گرم کیا جائے گا ۶ اور جب نفسوں کو ملایا جائے گا ۷ اور جب ذنوب و گناہ
کی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا ۸ کہ انہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا ۹ اور
جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے ۱۰ اور جب آسمان کی کھال اُتار دی جائے گی ۱۱

اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا ﴿۱۲﴾ اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا ﴿۱۳﴾
 جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا ﴿۱۴﴾

نام و کوائف | اس سورۃ کا نام سورۃ تکوین ہے۔ اور اس کی پہلی آیت
 میں کَوْنٌ کا لفظ آیا ہے جس سے سورۃ کا نام تکوین
 یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی اس کی اُن تیس آیات ہیں۔ یہ سورۃ ایک سو چار
 الفاظ اور پانچ سو تین تیس حروف پر مشتمل ہے۔

موضوع اور گزشتہ سورۃ سے ربط | اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا
 ذکر اس نسبت سے کیا ہے کہ کائنات
 کی ارضی اور سماوی اشیاء پر قیامت کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سورۃ کے
 آخر میں قرآن کریم کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کی صداقت و حتمیت
 کا بیان ہے۔

سابقہ کئی سورتوں میں قیامت کا ذکر مختلف انداز سے آ رہا ہے کہ قیامت کا
 اثر مختلف چیزوں پر کیا ہوگا۔ سورۃ عبس میں قیامت کا ذکر اس اعتبار سے تھا
 کہ انسان پر اس کے غلش و اقارب پر قیامت کا کیا اثر ہوگا۔ جیسے فرمایا
 ”اِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ“ جب وہ چیخ اٹھے گی ”يَوْمَ يُفَصِّلُ الْوَعْدَ مَنْ اَخْبَرُ“
 اُس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔

حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ مَنْ سَرَدَا اَنْ يَنْظُرَ اِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا
 ہے چاہیے کہ سورۃ تکوین پڑھے۔ اس کے علاوہ سورۃ ”اِذَا الشَّعَابُ اشْقَّتْ“ او
 بعض دوسری سورتوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان سورتوں کو پڑھ کر قیامت کا نقشہ کھرب
 کے سامنے آ جاتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھ پاداری ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا شَبَّيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هُوَ وَنَاوِاقِعُهُ وَذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اَوَ الْمُرْسَلَتِ وَالْعَبَّ يَعْنِي بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہی ہے۔ قیامت کی فکر سے۔ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ گویا بڑھاپا پاداری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔

عربی کی کساوت ہے کسی شخص نے طبیب سے پوچھا مَا شَبَّيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ کس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے؟ طبیب نے جواب دیا قَالَ بَلَغَهُ يَعْنِي بُلْغَمٌ زِيَادَتِي نے جب جسم میں بلغم زیادہ ہو جائے در دوسرے اخلاط کم ہو جائیں تو ہاں سفید ہو جاتے۔ ضعف طاری ہو جاتا ہے تو اس شاعر نے حکیم سے کہا کہ

فَقُلْتُ لَهُ عَلَى غَيْرِ احْتِسَامٍ نَقَدْتُ اَخْطَاةَ رِيْمَا قُلْتُ بَلْ شَعْمٌ

آپ غلط کہتے ہیں میرا بڑھاپا بلغم کی وجہ سے نہیں بلکہ غم کی وجہ سے آ رہا ہے ابن ماجہ کی روایت میں ہے غم نصف الهرم ہے یعنی آدھ بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے۔ محاسبہ کا ذکر ہے اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا پاداری ہو رہی ہے فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جب سورج کی روشنی کو تہ کر دیا جائے

نظام شمسی

تو اس دن سورج کی روشنی بالکل چھین دی جائے گی۔ سورج سفید ٹکڑی کی مانند بن جائے جس طرح مبدہ یا پنیر کی ٹکڑی ہوتی ہے اور بعد میں اس کو دہم دہم کر دیا جائے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔ سورج کا یہ نظام قائم رہا ہے سورج اتنا مشہور اور اہم سیارہ ہے کہ دنیا کا نظام اس سیارے کی طرف منسوب ہے

ہم اس نظام شمسی (SOLAR SYSTEM) میں رہتے ہیں۔ سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہرین فلکیات (ASTRONOMY) دلائل بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے۔ چونکہ زمین سے بہت دُور ہے اسی لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

قرآن پاک میں شعری ستارے کا بھی ذکر ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سیارہ سورج سے نہیں ہزر گنا بڑا ہے۔ عرب کے بعض پُرانے مشرک اس ستارے کی پرستش کرتے تھے۔ اس میں خاص قسم کی روحانیت مان کر اس سے حاجتیں طلب کرتے تھے۔ ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے ہیں، کوئی زہرہ کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، پُرانے بابلیوں کے ہاں اور مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ ستاروں کو معبود مان کر اُن سے حاجت روائی کرتے تھے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔

بہر حال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب صُور پھونکا جائیگا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی جس طرح چادر لمپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکپیر کی مانند رہ جائے گا۔ مگر بعد میں وہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا زمین تو اس کے مقابلہ میں بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔

ماہرین فلکیات کی تحقیق کے مطابق کل سات سیارے ہیں جن میں سورج، چاند، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں۔ انہیں سب سے سیارات کہا جاتا ہے یہ سارا نظام شمسی ہے۔ اور ہم اسی نظام کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان میں سے پانچ سیارے (زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد) خمسہ متحرک کہلاتے ہیں۔ (کیونکہ ان کی رفتار باقاعدہ نہیں ہے) یہ تمام بڑے بڑے سیارے ہیں۔ بعض

چاند سے بڑے ہیں۔ مگر سورج کی نسبت باقی سب چھوٹے ہیں اور اس کے ماتحت سمجھے جاتے ہیں۔ بعض سیارے زمین سے چودہ کروڑ میل دور ہیں اور بعض کے بعد کا کوئی حساب نہیں لگایا جاسکتا۔

سورج اور چاند مقرر چال سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی منزل مقرر کی ہے ان پر کامزن نہیں۔ سال میں بارہ منز ہیں طے کرتے ہیں۔ کل بارہ بُج ہیں سورج ہر ماہ ایک بُج میں ہوتا ہے پھر اس کی چال بدل جاتی ہے۔ اسی طرح چاند کی کیفیت ہے مگر ان کے علاوہ جو باقی پانچ سیارے ہیں ان کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں ان کی چال یکساں نہیں ہے ان کا مفصل بیان اس سورۃ کے آفریں آئے گا۔

سارا نظام درہم برہم ہو جائیگا | فرمایا جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور ہو جائیگا۔ اس کی روشنی لپیٹ دی

جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ جب یہ بڑے چمکدار ستارے ہو جائیں گے۔ ان کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں۔ ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر آتا ہے۔ ورنہ وہ تمام حوادث سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابلِ تسخیر پہاڑ اُون کے گاون کی طرح اُترنے پھریں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور پھر جب گا بھن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا۔ اسے بار برداری اور خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ خاص طور پر جب گا بھن اونٹنی سپر جننے کے قریب ہو تو بہت بڑی جائیداد سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی مگر قیامت کے

دن نفس و نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ گاہیں اُدٹنی جیسے قیمتی مال کی پروا نہیں کیا۔
 فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے
 جنگلی جانور مثلاً شیر، بھٹی، رچھ، ہندو وغیرہ بھاگ کر آبادیوں کی طرف آئیں گے
 اُن پر دہشت اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ جنگلی درندے انسان بستیوں میں پناہ
 ڈھونڈیں گے۔ مگر کسی کا کوئی پُرساں حال نہیں ہوگا۔ بعض اوقات سیلاب کے
 دوران لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ سانپ اور انسان ایک ہی چھپر پر پناہ گزیں
 ہیں۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہے۔ قیامت کے روز
 انسانوں اور جانوروں کا یہی حال ہوگا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔

فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب دریاؤں یا سمندروں کو گرم کیا جائیگا
 جھونک دیا جائے گا۔ تسخیر کے دو معنی آتے ہیں۔ یعنی بھرنایا پُر کرنا۔ قیامت کے
 روز دریا اور سمندر گرم کیے جائیں گے اور وہ بھاپ بن کر اُڑ جائیں گے وَإِذَا
 الْتُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب نفوس کو ملا یا جلائے گا۔ نکاح کے لیے بھی یہی لفظ
 استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کو ملا دیا
 جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن رُوح
 اور جسم کو دوبارہ جوڑ دیا جائے گا۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر وضع کے آدمیوں کو
 اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی نمازی نمازیوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ شرابی شرابیوں کے
 گروہ میں شامل ہو جائیں گے اور علیٰ ہذا القیاس۔

فرمایا وَإِذَا الْهَوَٰءُ دُخَانٌ مُّسْتَأْتٍ | زندہ درگور کرنے والوں باز پرس
 جب زندہ درگور کی جانے والی بچیوں
 پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلْتُمْ کہ انہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے
 کہ بعض قبائل عورتوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ لہذا یہی پیدا ہوتے ہی اُسے زندہ گاڑ

اُتے تھے۔ سورۃ نحل اور بعض دوسری سورتوں میں تفصیل موجود ہے۔ بھی پیدا ہونے پر بعض لوگ گھر سے ہی بھاگ جاتے تھے۔ وہ ایسی خوشخبری سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور بعض شرم کے مارے اتنا خفا ہو جاتے تھے کہ اُسے زندہ درگور کر آتے تھے۔ اگرچہ تمام عربوں میں یہ رواج نہیں تھا تاہم بعض جاہل لوگ اس قسم کی جہالت کے عادی تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی کی پیدائش کو علانہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ انتہائی درجے کی حماقت اور بیوقوفی تھی۔ آخر مرد بھی تو کسی عورت کے بطن سے ہی پیدا ہوا۔ اس کی بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جب اپنے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور محض اس لیے کر دیا کہ یہ کسی دوسرے کے گھر چلے گی وہ ہلا داماد بنے گا جو کہ شرم کی بات ہے۔ یہ سب جہالت اور نادانی کی باتیں ہیں۔ آج بھی بعض لوگ اس قسم کی خلافِ عقل باتیں کرتے ہیں کہ بیٹی جڑان ہوگی تو ہمیں کہاں سے آئے گا۔ اس کی پرورش کا خرچہ کون برداشت کرے گا۔ مشرکین بھی اولاد کو اسی لیے قتل کرتے تھے کہ ان کو کون کھلائے پلائے گا۔ یہ ہمارے آرام میں دخل انداز ہوں گے۔

جب قیامت برپا ہوگی تو قتلِ ناحق کے متعلق باز پرس ہوگی۔ عام قانون بھی یہی ہے کہ قتل کے مقدمہ میں مدعی خود حکومت ہوتی ہے لہذا اُس دن خود اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان بے گناہ بچیوں کو کیوں قتل کیا گیا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی صعصہ بن ناجیہ تھے تابعین میں حضرت علیؑ کے شاگرد (مشہور شاعر) فرزدقؒ کے دادا تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں میں نے تین سو بچیوں کی جان بچائی۔ مشرکین انکو زندہ درگور کرنا چاہتے تھے۔ مگر میں نے ہر بچی کے عوض دو گائے یا اونٹیاں اور ایک اونٹ دے کر جان بچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اس عمل کا مجھے کوئی فائدہ

ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ کہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سدا کی توفیق بخشی۔ تو نے یہ نیکی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ صلہ دیا۔ الفرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو زمرہ درگور ہونے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔

ہر چیز واضح نظر آئے گی | فرمایا وَذَا الصُّحُفُ تُشْرَتُ جب عمار نے کھول دیے جائیں گے۔ دوسری جگہ آتا ہے کُتِبَ

يَلْقَاهُ مَنظُورًا یعنی امان نامہ سامنے ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَذَا السَّمَاءُ تُفْتَقُ جب آسمان کھل اُٹا دی جائے تو پیچھے گوشت پوست نظر آنے لگتا ہے۔ اس طرح قیامت کے روز جب آسمان کھل اُٹا دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ سورۃ نبا میں ذکر آچکا ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَكَانَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ کھول دیا جائے گا تو در پیچھے در پیچھے نظر آئیں گے۔ ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ مگر بعد میں سب چیزیں کو دہم بہم کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا زمین و آسمان قائم ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ وَذَا الْجَحِيمُ سُقِرَتْ جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا پچھلی سورۃ میں مذکور تھا کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرایں اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آجائے گا کہ وہ اس میں جانے والے ہیں فرمایا وَذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب بہشت کو قریب کر دیا جائے گا یعنی بہشت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ کہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا اور کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر نازل ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا پھر اس وقت کہ ہوگا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا انسان نے اس دنیا میں جو بھی نیکی یا برائی کی ہوگی سب اُس کے سامنے ہوگی۔ اُسے پتہ چل جائے گا کہ اُس نے اس دنیا کی زندگی میں کیا کیا یا کر کیا کھویا۔ اُس کے ہر فعل کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔

عہ ۳۰

تکبیر ۸۱

درس دوم

(آیت ۱۵ تا ۲۹)

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ۝۱۵۝ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۝۱۶۝ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝۱۷۝
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝۱۸۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۱۹۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ
ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝۲۰۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝۲۱۝ وَمَا صَاحِبُكُمْ
بِمَجْنُونٍ ۝۲۲۝ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْهَيْئِ ۝۲۳۝ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ
بِظَنٍّ ۝۲۴۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ۝۲۵۝ فَاِنَّ تَذَاهِبُونَ
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝۲۶۝ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝۲۷۝
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۸۝

۱۴۰

ترجمہ: پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے (ستاروں) کی (۱۵) سیدھے چلنے والے (پھر) رک جانے والے (۱۶) اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جاتی ہے (۱۷) اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے (۱۸) بے شک یہ (قرآن) بڑی عزت والے قاصد کا کلام ہے (۱۹) بڑی طاقت والا ہے عرش والے (خدا تعالیٰ) کے نزدیک بڑے مرتبہ والا ہے (۲۰) وہاں (عالم بالا) پر اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے (۲۱) وہ تمہارے صاحب (جن پر قرآن نازل ہوا ہے) کوئی (معاذ اللہ) دلوں میں نہیں ہیں (۲۲) اور تحقیق اس نبی (علیہ السلام) نے اس (جبرائیل علیہ السلام) کو کھلے کنارے پر دیکھا ہے (۲۳) اور نہیں ہے وہ (حضور علیہ السلام) غیب کی بات (وحی الہی) کے بتلانے پر بخل کرنے والے (۲۴) اور یہ (قرآن) شیطان مرؤد کی بات نہیں ہے (۲۵) پھر تم کہہ رہے ہو کہ یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے (۲۶) جو کوئی تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے (۲۷) تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۲۸)

گزشتہ سے پیوستہ | سورۃ کے پہلے حصہ میں قیامت کا ذکر تھا اس میں
 میں قرآن کریم کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی صداقت،

اس کی حقانیت، اس کا مُنْزَلٌ مِنْ اِلٰہ ہونا، اس کو لانے والے فرشتے اور
 خود نبی علیہ السلام کی حیثیت کا بیان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت، در قرآن میں
 میں مربوط ہیں۔ اسی لیے دونوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ قیامت کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ
 اس کا اثر کائنات کی مختلف اشیاء پر کیا ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں نظام شمسی کے
 سب سے بڑے کُرتے سورج کا ذکر ہے۔ سورج اور چاند کے متعلق فرمایا کہ یہ دو سیارے
 ایک خاص نظام کے تحت مقررہ راستے پر چل رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے دن اور رات
 کا نظام قائم ہے۔ قرآن پاک نے اُسے جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً کہا ہے
 یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ گویا سورج اور چاند کی
 حرکت اس قدر باقاعدہ ہے کہ اس میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا۔

خمسہ متغیرہ | البتہ ان کے علاوہ جو باقی بائیس سیارے زحل، مشتری، مریخ، زہرہ
 اور عطارد ہیں۔ ان کا نظام کچھ عجیب سا ہے۔ یہ بغیر منظم ہیں۔

ماہرین فلکیات انہیں خمسہ متغیرہ یعنی بائیس حیران کن سیارے کہتے ہیں۔ اس مقام پر
 اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کا ذکر کر کے قیامت کے ساتھ ان کا ربط بھی بیان فرمایا ہے
 فرمایا قَدْ اَفْسَدُوا الْخُسُوفَ اِس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔
 الْجَوَارِ اِن کی جو سیدھے چلتے ہیں الْكُكُوفِ اِن سیاروں کی جو لگ جاتے ہیں خُسُوفِ
 کا معنی پیچھے ہٹ جانا، خُتَّاس اس سے مشتق ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نَمِشْ
 الْاَوْسُو اِس الْخُتَّاسِ میں پناہ مانگتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں یعنی شیاطین کے
 بار بار دوسو دفعہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ کے شر سے الْجَوَارِ جاریہ ہے۔ یعنی جو سیدھے چلتے
 ہیں۔ الْكُكُوفِ یعنی وہ سیارے جو ایک جگہ دُک جاتے ہیں دُک جاتے ہیں مٹھ
 جاتے ہیں۔ کُتَّاس سے کُتَّاس ہے جو کہ جانور کی خراب گاہ کو کہنا جاتا ہے۔ جب خرگوش

یادگیر جانور اپنی خواب گاہ میں، گر چھپ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں تو ان پر نفس کا لفظ بولا جاتا ہے تو ان سیاروں سے وہی پانچ سیارے مراد ہیں جو کہ حیران کن چال چلنے کی وجہ سے غمخیزہ کہلاتے ہیں، ان کا نظام شمسی نظام سے مختلف ہے۔ حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ ان پانچ سیاروں کی چال بے ڈھب ہے عام طور پر ان کی چال مغرب سے مشرق کی جانب ہوتی ہے۔ چلتے چلتے جب یہ سورج کے قریب آتے ہیں تو رگ جاتے ہیں نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی چال مشرق سے مغرب کی جانب شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ سیارے کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی رگ جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کا اپنا ایک نظام ہے

رات اور دن کا تغیر و تبدل فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَشَوْنَ كَالنَّهَارِ

میں بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد رات کا ہٹ

جانا بھی ہے اور رات کو چھپ جانا بھی ہے۔ اس مقام پر چھپ جانے کا مفہوم زیادہ سنا معلوم ہوتا ہے۔ وَالنَّهَارِ اور قسم ہے صبح کی إِذَا تَنَفَّسَتْ جب وہ سانس دیتی ہے جس طرح پھیلی پانی میں سانس لیتی ہے۔ تو پانی کی فوراً اوپر نکلتی ہے۔ اسی طرح جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کی شعائیں کناروں پر پھیل جاتی ہیں اور پھر پوری روشنی نمودار ہوتی ہے۔ صبح کے سانس لینے کا مطلب یہی ہے بغیر صبح و شام کی آمد ایک نظام کے تحت ہے۔ سورج اور چاند کی حرکات متعزلاً استوں پر جاری ہیں۔ البتہ غمخیزہ غیر منظم طریقے سے مصروف عمل ہیں کبھی یہ سیدھے چلتے ہیں کبھی رگ جاتے ہیں کبھی اٹے چلتے ہیں اور بعض اوقات کئی کئی دن تک غائب رہتے ہیں نظر نہیں آتے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اس بحث سے معلوم ہوا کہ کائنات میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

سودج اور چاند کا منظم نظام ہے۔ جس سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں درودسرا نظام خمسہ متجہ کا غیر منظم نظام ہے۔ گویا سودج اور چاند والے نظام نظر آتا ہے اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسرے نظام نظروں سے اوجھل ہے۔ اسی لیے اُسے سمجھنے کے لیے ماہرین کے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسے وہی کو سمجھ سکتے ہیں۔ عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہے۔ ان دو نظاموں کے ذکر سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جہاں صرف یہی نہیں جو نظر آتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات لامحدود ہے اُسے سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی نگاہ مزید اونچی کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں نظام بھی کسی تیسرے ان سے اوپر والے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔

حظیرۃ القدس | شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں اس تیسرے نظام کو حظیرۃ القدس کا نظام کہا گیا ہے۔ کائنات کا شمس و قمر والا نظام ہو یا خمسہ متجہ کا غیر منظم نظام ہو۔ یہ حظیرۃ القدس والے نظام کے تحت چلا رہا ہے۔ سچ یہ نظام شمسی نظر آتا ہے۔ مگر جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محلی کا نظام ظاہر ہوگا۔ مٹی بڑی عجیبی ظاہر ہوگی۔ جس کی وجہ سے سودج بالکل تاریک ہو کر مر جائے گا، نظام شمسی ختم ہو جائے گا اور حظیرۃ القدس والے نظام کا رفر ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا نزدیکی اسی نظام کے تحت ہوا ہے۔

جبرائیل علیہ السلام کی طاقت | قرآن پاک کے متعلق فرمایا اِنَّكَ قَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ یہ بڑی عزت والے قاصد کا کلام ہے مگر اس مقام پر اُسے لانے والے جبرائیل علیہ السلام کے کلام سے موسوم کر کے جبرائیل علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کر دیا گیا ہے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک لانے کی وجہ سے اس کے ساتھ خاص تعلق ہے اور جبرائیل کی چیز ہے۔ ذٰی قُوَّةٍ بَرِّیْ طَاقَتِہَا کَاسِحِہٖ اَیْکَ مَوقِعٍ پر حضور عبید اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا

قوت کا ذکر کیا ہے۔ خدا بتاؤ کہ تمہاری طاقت کتنی ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر طاقت عطا کی ہے جس کا اندازہ قوم لوط کی تباہی سے کیا جاسکتا ہے۔

بحریت کے قریب شرقی اردن میں چھ بڑے بڑے شہر تھے جن کی مجموعی آبادی چار لاکھ نفوس سے زیادہ تھی۔ زمین مٹی، باغات تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا میں اپنے پر کے ایک ذرا سے کنارے سے پورے علاقے کو اٹھا کر اتنی بلندی پر لے گیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان پر سنائی دینے لگیں۔ پھر میں نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ بحر مردار کی آج تک یہ حالت ہے کہ اس کے پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا۔

الغرض جبرائیل علیہ السلام بڑی طاقت کا مالک ہے۔ نیز وہ یٰعِزُّكَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ عرش کے مالک یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے۔ وہ مَظَاہِرِ اَعْلٰی وہاں پر اس کی بات مانی جاتی ہے کیونکہ وہ سردار ہے۔ دوسرے فرشتے اور ملائکہ اعلیٰ کی جماعت اس کے ماتحت ہے۔ ثُمَّ وَاٰی اٰمِیْنِ امانت دار ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ وہ قرآن کریم کو حظیرۃ القدس سے لے کر لایا ہے۔

فَرَايَا مَا صَاحِبُكُمْ يَمَجُّونَ تَمَارَی جِنِّ پر قرآن نازل ہوا ہے (نفوس باللہ) کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ مشرک اور کافر حضور علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ آپ دیوانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ بات کی تردید فرمائی سورۃ "ن" اور بعض دیگر سورتوں میں آچکا ہے کہ آپ کو دیوانہ کہنا محض اتہام ہے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ درجے کی استعداد اور صلاحیت بخشی ہے۔ ایسی صلاحیت جو ساری کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔

جیسے کہ پہلے بیان ہوا جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں | جیسے کہ پہلے بیان ہوا جبرائیل علیہ السلام کا تعلق قرآن پاک کے

واسطے سے نظامِ بال کے ساتھ ہے چنانچہ ارشادِ باری ہے وَتَقَرُّ اُفَّا بِالْاٰفِقِ الْاٰفِقِ

فرمایا یہ شیطان کا کلام نہیں ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ بُرائی کی بات کرتا ہے مگر قرآن پاک نہایت پابیزہ تعلیم پیش کرتا ہے۔ اخلاق عالیہ، توحید الہی، عبادت ربانی اور اعلیٰ و ارفع قوانین پیش کرتا ہے۔ بھلا ایسی چیز شیطان کیسے پیش کر سکتا ہے یہ تو محض ان کا الزام ہے۔

دعوتِ فکر | فرمایا اس تمام تر حقیقتِ حال واضح ہو جانے کے بعد
فَإِنَّ تَذْهَبُونَ تم کہ ہر جا رہے ہو ذرا غور و فکر کرو۔

کیسی اُلٹی باتیں کر رہے ہو۔ قرآن پاک کی اصلیت یہ ہے کہ إِنْ تَدْرَأْ
ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یاد دہانی ہے نعمتِ
 اور منزلِ امن اللہ ہے۔ اس کو لانے والا وہ فرشتہ ہے جس کی صفات سن چکے۔
 جس ذاتِ پاک پر نازل ہوا۔ اس کی تعریف بھی معلوم ہو گئی اور خود قرآن پاک کی
 حقیقت سے بھی تم آگاہ ہو گئے۔ یہاں پر اشارہ ہے کہ یہ بات سمجھا دی کہ حقیقی ترقی قرآن
 پاک ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اس کے بغیر کائنات کے کسی حصے میں
 ترقی کا کوئی امکان نہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت میں موجود مادی
 ترقی کے باوجود نسلِ انسانی جب تک قرآن پاک کو نہیں اپنائے گی۔ گدھے کا
 گدھا رہے گی۔ لوگ حقیقی انسانیت سے محروم رہیں گے۔ فرمایا جو کوئی تم میں سے
 سیدھا ہونا چاہیے لَهُنَّ شَأْنٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ اُسے چاہیے کہ وہ قرآن
 پاک کا دامن پکڑے کیونکہ یہ یاد دہانی ہے ترقی کا پاسپورٹ ہے۔ اسی کے ذریعے
 حقیقی ترقی کی منازل طے کی جاسکتی ہیں۔ لہذا جو شخص راہِ راست پر آنا چاہتا ہے
 اُسے قرآن پاک سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

قیامتِ قرآن پاک کا باہمی ربط | اب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن پاک نظام
 بالا سے آیا ہے اور قیامت اس نظام کے

ظہور کا نام ہے۔ گویا قرآن اور قیامت دونوں کا تعلق نظامِ بالا سے ہے۔ اس لحاظ

سے یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات
مختصہ قدیم ہیں مگر قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر زمانہ بشر میں نازل ہوا
تو اس لحاظ سے صفات الہیہ اور قرآن میں تطبیق ہوگی۔ اس مسئلہ کو شاہ ولی اللہ
نے اس طرح سمجھا یا کہ جس طرح قدرت، علم، مشیت، ارادہ وغیرہ اللہ کی صفات
اسی طرح خدا کا کلام بھی اس کی صفت ہے اور جس طرح دوسری صفات ازل میں
اسی طرح اُس کا کلام بھی ازل میں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلام ذاتِ خود کی
سے تخلیق کی صورت میں حظیرۃ القدس میں نازل ہوتا ہے۔ وہاں پر ملائکہ اعلیٰ کی جماعت
اور ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو یہ نبی جبرائیل علیہ السلام کے قلب پر
منقش ہو جاتی ہے۔ پھر اس مادی دنیا میں جب منصب نبوت کے لیے کوئی
ہستی منتخب کرنی جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام حکم الہی سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی
اُس تجلی کو اپنے خاص الفاظ اور معانی کے ساتھ لاکر "تَوَلَّاهُ عَلٰی قَدْرِكَ" کے مصدق
پیغمبر علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اور پیغمبر کا ربط بھی ہو گیا۔
قرآن پاک حقیقی ترقی کا ذریعہ ہے | یہ بات بیان ہو چکی کہ صراطِ مستقیم کے حصول
کے لیے قرآن پاک سے وابستگی ضروری ہے

اور سیدنا راستہ اسی کے حصے میں آئے گا لِمَنْ شَاءَ جِوَاہِرُ حاصل کرنا چاہے گا۔
اگے فرمایا وَمَا تَشَاءُ وَاَنْ تَشَاءَ اِنَّکَ یَعْنٰی تم ٹھیک نہیں چل سکتے مگر یہ کہ اللہ
چاہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تم صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ یہاں بھی اسی کے
محتاج ہو۔ اس دنیا میں قرآن پاک کی تعلیمات سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جس
اسے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی استعداد اور صلاحیت ہوگی۔ اور یہ صلاحیت بھی
خدا تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، لہذا قرآن پاک کی تعلیم سے مستفید ہونا بھی رضائے الہی
پر موقوف ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل و دماغ میں وہ صلاحیت بہی ہے

نہیں کی۔ یاں کی پے درپے نافرمانیوں کی وجہ سے ”خَتَمَ اللہُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ“
 اللہ نے ان کے دلوں پر پھر لگا دی ہے تو ایسے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔
 وَمَا تَشَاءُونَ لَا اَنْ يَّشَاءَ اللہُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کا یہی مطلب ہے یعنی تم نہیں جانتے
 مگر یہ کہ اللہ پانچ سو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ جس میں صلاحیت رکھتا ہے وہ اس
 فائدہ اٹھا لے گا۔ قرآن پاک واضح طور پر خبر دے کر تا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس
 کے لیے تیاری کر لو۔ اس لحاظ سے قیامت اور قرآن پاک کا اتصال ہے اور اس
 لحاظ سے بھی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں
 صرف قیامت ہی آتی ہے۔ درمیان میں نہ کوئی شئی ہے اور نہ کوئی اور پردہ گرام ہے
 حضور غلیہ اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔

خدا عسے سورة | اس سورة مبارکہ کے پہلے حصہ میں قیامت کا بیان
 اس لحاظ سے ہے کہ کائنات کی مختلف اشیاء پر اس
 کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کمایا، قیامت کے
 روز اُسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ سورة کے دوسرے حصے میں نظام شمسی
 اور شمسہ متحیرہ کا ذکر ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان دونوں نظاموں کا تعلق حظیرۃ اللہ
 کے بالائی نظام سے ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک بھی اُس بالائی نظام سے آیا ہے
 لہذا قرآن کریم اور قیامت آپس میں مربوط ہیں۔

انفطار ۸۲
(آیت ۷۸)

عمر ۳۰
درس اول

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ الْمَكِّيَّةُ فَتْحُهَا تِسْعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً

سورۃ انفطار مکی ہے اور اس میں اسیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرعاً کتابوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝۱ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اُنْتَثَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْبِحَارُ
فُجِّرَتْ ۝۳ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝۴ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
وَآخَرَتْ ۝۵ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝۶
الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ۝۷ فِیْۤ اٰیِ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ
رَبِّكَ ۝۸

ترجمہ: جب آسمان پھٹ جائے گا ۱ اور جب ستارے بکھر جائیں گے ۲
اور جب دریا چلائے جائیں گے ۳ اور جب قبریں اُکھڑی جائیں گی ۴ ہر
شخص جان لے گا جو کچھ اس نے کئے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے ۵ اے
انسان! رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا ہے ۶ وہ جس نے
تجھے پیدا کیا پھر تجھے (تیرے اعضا کو) درست کیا پھر تجھے (خاص اعتدال کے ساتھ)
برابر کیا ۷ پھر جس طرح چاہا اُس نے تیری ویسی ہی شکل و صورت بنا دی ۸
نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سورۃ انفطار ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں

نازل ہوئی۔ اس کی انیس آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ ہستی، نفاذ اور تین سو اٹیس حروف پر مشتمل ہے۔

موضوع اور ربط | اس سورۃ میں بھی قیامت کا بیان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ انسان کے باطن پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ پہلی سورۃ کی ابتداء میں قیامت کا ذکر تھا اور اس سورۃ میں بھی قیامت کا ہی حال بیان ہوا ہے۔ گذشتہ سورۃ کے آخری حصہ میں قرآنِ حکیم کا ذکر تھا۔ اور اس میں محاسبے کا بیان ہے۔ اعمال کی حفاظت اور نگرانی کا ذکر ہے۔ پہلی سورۃ میں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ قیامت کا اثر کائنات پر کیا ہوگا۔ اور اس سورۃ میں یہ ذکر ہے کہ انسان کے باطن پر قیامت کا کیا اثر ہوگا، بصرح دونوں سورتیں آپس میں مربوط ہیں۔

اس سورۃ میں ایک نئی بات یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت کو یَوْمُ الدِّینِ کہا جاتا ہے نیز یہ کہ اُس دن انسان مکمل طور پر بے بس ہوگا اور اس کے دس میں سخت ندامت ہوگی۔ قیامت کے حالات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قیامت کی شدت کا احساس ہو سکے۔ گناہوں سے باز آجائیں اور سخرت کی فکر کریں۔

قیامت سب سے بڑا حادثہ ہوگا | تحقیق کائنات کی ابتداء سے لے کر اب تک جتنے واقعات پیش آچکے ہیں ان کے مقابلے میں قیامت پیش آنے والے ہیں اُن میں قیامت کا واقعہ سب سے بڑا ہوگا۔ اسی لیے قیامت کو اَلْاٰثَرُ الْعَظِیْمُ کے نقطہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک حادثہ ہوگا جو کھٹکا دینے والا ہوگا۔ قیامت کا ایک نام وَاقِعَةُ بھی ہے کہ ایک واقعہ پیش آنے والا ہے جب کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہے گی۔ اس طرح اسے اِطْمَاقَةُ الْکُبْرِ بھی کہا گیا ہے۔ یعنی سب سے زوردار حادثہ یا ہنگامہ تو گویا ان سورتوں میں مختلف اشیاء

پر قیامت کے اثرات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر شخص محاسب کے لیے تیار رہے۔

قرآن کریم کے ساتھ ربط | قرآن کریم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ انسان قیامت کے محاسب سے بچ جائے۔ قرآن پاک تذکرہ اور

نصیحت ہے۔ لہذا جو شخص چاہے اس سے فائدہ اٹھالے۔ یہ اس کی اپنی مرضی اور خواہش پر منحصر ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے کس حد تک مستفید ہوتا ہے۔ اسی تعلیم کو پیش نظر رکھ کر قیامت کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اگر وہ اس پاک کلام سے توجہ نہ دے گا تو بھٹک جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ "گرد قرآن گرد گم" مصداق انسان کو قرآن پاک کے گرد ہی گھومنا چاہیئے۔ جو شخص قرآن پاک کا دامن قلم لے گا۔ وہ اس جہان میں عقوبت سے چھوٹ جائے گا اور اس دنیا میں فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ثنائی کا شعر ہے۔

زماں جہاں از عقوبت زبں جہاں از قن

دوسری بات یہ ہے کہ بنی نوع انسان اگر مزید پچاس ہزار یا ایک لاکھ سال بھی آباد رہے مگر اُسے پروگرام قرآن پاک سے ہی لینا ہو گا۔ لہذا لازم ہے کہ انسان اپنا رابطہ قرآن پاک کے ساتھ قائم رکھے۔

آسمان پھٹ جائے گا | اس سورۃ میں قیامت کا ذکر جن اشیاء کے حوالے سے کیا جا رہا ہے ان میں آسمان سر فہرست ہے۔

فرمایا: إِذَا الشَّمَاةُ انْفَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ چونکہ عام انسانوں کی ذہنیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ کسی غیر معمولی واقعہ کو دیکھ کر فوراً متوجہ ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پروگرام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس قسم کے غیر معمولی واقعات کا تذکرہ فرمایا تاکہ لوگ توجہ کریں غور و فکر کریں اور حقیقت کو سمجھیں۔ چنانچہ آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر کیا کہ جب قیامت کا پہلا صُور

پھونکا جائے گا۔ کوئی چیز اپنے مستقر پر نہیں ٹھہر سکے۔ ہر چیز درہم برہم ہوجائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا جیسا کہ سورۃ نبا میں آچکا ہے۔ ”وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا“ آسمان کھول دیا جائے گا اور فضا میں دروازے دروازے نظر آئیں گے اور آسمان سے پرے کی ہر چیز نظر آنے لگے گی۔ اُس دن فرشتے بھی اُتر پڑیں گے حیرت انگیز منظر ہوگا۔ ہر چیز پر دہشت طاری ہوگی۔ اُس دن مقررین الہی بھی خوف زدہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے۔ ”إِن رَّبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّحَرِيْغُ غَضَبٍ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَعَلِّيْ غَضِبَ بَعْدَ كَذَا مِثْلَهُ“ ”یٰٰہی اللہ تعالیٰ آج اس قدر غصے میں ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے اور نہ آج کے بعد ہوں گے اللہ تعالیٰ کی قہری تجلی نازل ہوگی جسے غمام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غمام تعبیر کوکتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز قہری تجلی میں نزول فرمائے گا۔

ستارے بکھر جائیں گے | فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی **وَإِذَا النُّجُومُ انْتَثَرَتْ** جب ستارے بکھر جائیں گے

ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، گر جائیں گے، اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے **وَإِذَا الْوُجُوهُ سُجَّتْ** اور جب دریا چلائے جائیں گے۔ آج تو اپنی اپنی جگہ پر بہہ رہے ہیں۔ بحرِ ہند اور بحرِ روم اپنے ٹھکانوں پر ہیں۔ مگر جب قیامت واقع ہوگی سب غلط ملط ہو جائیں گے، ایک بن جائیں گے۔ کوئی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آگ کی پیش سے سارے بھاپ بن کر اُڑ جائیں گے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔

قبریں اکھاڑ دی جائیں گی | فرمایا **وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ** جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی

اور ان میں مدفون لوگوں کو نکالا جائے گا۔ ان پر خوف و دہشت طاری ہوگا۔

پھر جس طرف سے آواز آرہی ہوگی، اُن کو اس میدان کی طرف چلایا جائے گا اور وہ اس طرح دوڑتے ہوئے جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے کی طرف جاتا ہے۔ تو ان قبروں کے اُگلے ڈنکے کو حشر اجساد بھی کہتے ہیں۔

روح اور جسم کا دوبارہ ملاپ | یونانی اور بعض دیگر فلاسفروں کا اعتقاد ہے کہ جسم ایک مرتبہ فنا ہو گیا تو ختم ہو گیا

یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ زندگی کا کوئی تصور ہے تو وہ محض روحانی ہو سکتا ہے جسمانی نہیں۔ ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ قبر پر اُگھاڑ دینے والے الفاظ بتا رہے ہیں کہ قبروں سے رُوحوں کو نہیں بلکہ اجسام کو اُٹھایا جائے گا۔ ہر جسم کا اُسی رُوح کے ساتھ تعلق قائم ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں قائم تھا۔ کیونکہ اگر قیامت کے دن دنیا کی نسبت مختلف ارواح و اجسام کو اکٹھا کیا گیا تو یہ سخت زیادتی ہوگی۔ دنیا میں انجام دی گئی نیکی یا بدی کی جزا و سزا صرف اسی صورت میں دی جاسکتی ہے۔ جب کہ قیامت کو انہیں اجسام و ارواح ملتی قائم ہو، جن کا دنیا میں تھا۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا، رُوح اور جسم کا ملاپ ہو جائے گا۔ **عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا خَلَتْ مَتَىٰ وَ اَحَرَّتْ ہر شخص جان لے گا جو کچھ اُس نے اگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ اُس دن انسان حیران و پریشان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے "ذٰلِكَ يَهْدِيكَ مَلٰٓئِكَةُ رَبِّكَ" یہ تیرے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ نیز یہ کہ "وَ اَنَّ اللّٰهَ لَیْسَ یُظْلِمُ شَیْءًا لِّلْعٰلَمِیْنَ" خداوند تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ یہ سب تیرا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی اچھی رسم اپنے پیچھے چھوڑتا ہے۔ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا حصہ اُس کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص بُری رسم چھوڑے گا اس پر دوسرے لوگ عمل کریں گے تو ایک کے بدلے ایک گناہ اس کو بھی پہنچے گا۔ الغرض جو بھی عمل**

پیچھے چھوڑ لے ہے، اس کا بدلہ پاٹے گا۔ اگر حرام مال چھوڑ گیا ہے تو سزا پاٹے گا اور کوئی نیکی کا کام چھوڑ گیا تو اس کے بدلے جزا پاٹے گا۔

خالق اور مخلوق کا تعلق | اب اللہ تعالیٰ کا خطاب بڑا ہر دست انسان کی طرف ہوتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ

انسان کے باطن پر قیامت کے کیا اثرات ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَمْتَ بِرَبِّكَ الْحَكِيمُ** انسان! رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا ہے۔ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اُس نے تم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں مگر تو اُس کے بارے میں دھوکے میں کیوں پڑا ہے۔ سمجھتا ہے کہ تجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ تیرا وہ رب کریم ہے **الَّذِي خَلَقَكَ** جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیو کی نعمت اور احسن شکل و صورت عطا کی۔ اس کے بغیر پیدا کرنے والے کوئی نہیں **"قُلْ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ"** وہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اُس نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ **فَسَوَّيْكَ** تجھے ٹھیک ٹھاک کر دیا **فَعَدَدَ لَكَ** تمہیں تمام ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا۔ تیرے تمام اعضاء کو برابر کیا۔ باقی تمام مخلوق سے ممتاز کیا۔ تمہارے لیے تمام ضروری سامان مہیا کیا پچھلی سورتوں میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اُسے تمام ظاہری اور باطنی نوازمات مہیا کیے۔ انسانی جسم کے لیے خوراک لباس رہائش کے لیے مکان اور دیگر چیزیں عطا کیں۔ اس طرح انسان کی باطنی قوتوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کچھ مہیا کیا۔ مگر انسان بھڑکی بھٹکا جاتا ہے اپنے حقیقی سرپرست اور مالک الملک سے رُوگردانی کرتا ہے۔ پھر دوسروں کو سرپرست بنالیتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ حقیقی سرپرست صرف خداوند کریم ہے۔ مسلمان خواہ کتنا میرے کبیر ہو حتیٰ کہ بادشاہ ہو پھر بھی وہ بحیثیت انسان سب کے ساتھ برابر ہے۔ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ نے کرم نازل کیا

اس میں کوئی کماں رکھا ہے تو اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ اس کماں کی وجہ سے مشکل کشا حاجت روا یا معبود تو نہیں بن جاتا۔

انسان کے بھٹک جانے کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کا کوئی باختیار بادشاہ ہو۔ اور اس کا شہزادہ غلط سوسائٹی کا شکار ہو کر گھر سے نکل جائے و دھڑلے کو دوست اور سرپرست بنا لے پھر زندگی کے کسی موڑ پر گھر واپس پلٹ آئے تو جب وہ باپ کے سامنے پیش ہو گا تو اُسے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح بھٹکتا رہا۔ حالانکہ یہاں سب کچھ موجود ہے۔ مال و دولت، اختیار، حمد، علم غرض ہر تہہ موجود ہے، مگر میں خواہ مخواہ بھٹکتا رہا۔ ان حالات میں بیٹے کو کتنی ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ اس مقام پر یہی بات سمجھانا مقصود ہے کہ انسان اپنے حقیقی سرپرست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جب دوسروں کے ہاں بھٹکتا رہے گا۔ تو قیامت کے دن اُسے سخت ندامت اٹھانی پڑے گی۔ اُس دن اُسے معلوم ہو گا کہ اُس نے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔

طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اپنی توجہ ادھر ادھر کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیا مجھ سے اچھی چیز بھی کوئی ہے جو میری بجائے دوسری طرف توجہ کرتے ہو۔ پھر جب دوسری مرتبہ توجہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مجھ سے افضل چیز بھی کوئی ہے جس کی طرف دھیان دے رہے ہو اس کے بعد جب تیسری مرتبہ کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے اس کے حاس پر چھوڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چاؤ اب ہماری رحمت تم پر نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا **اَلْاَلْفَنَاتُ هَلَكَةُ** نماز میں ادھر ادھر التفات کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ دنیا میں تو انسان اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹاتا رہا مگر قیامت کے روز جب محاسبہ کا وقت آئے گا تو سخت ندامت ہوگی۔ چنانچہ انسان کے باطن پر

بڑا شدید اثر ہو گا۔

فرمایا اے انسان! کس چیز نے تجھے اپنے رب سے مغرور کر دیا۔ حالانکہ اُس
 تمہیں پیدا کیا۔ تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا، تمہارے اعضاء درست کیے یہی نہیں
 بلکہ فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَکَّبَکَ پھر جس طرح چاہا، ویسی ہی شکل و صورت
 بنا دی۔ باقی تمام مخلوق جانور، چرند، پرند سب سے ممتاز صورت میں پیدا کیا پھر
 آپس میں بھی ایسا امتیاز قائم کر دیا کہ لکھوں کھروڑوں سالنوں کی انگ انگلیاں
 میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ہر شخص آسانی سے پہچانا جاتا ہے، ہر چہرے میں
 ایسا تفاوت رکھ دیا ہے کہ آپس میں خلط ملط نہیں ہو سکتے۔ سورۃ آل عمران میں
 فرمایا یُصَوِّرُکُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو شکم کا
 پس انسان کو ایسی صورت بخشتا ہے جیسی چاہتا ہے۔
 فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان بے پایاں نعمتوں کے باوجود تو کس بات پر مغرور ہو
 رہا ہے۔ جب محاسبہ کا وقت آئے گا تو سخت عداوت اٹھانی پڑے گی۔
 نیامت کا یہی اثر انسان کے باطن پر ہو گا۔

انفطار ۸۲
(آیت ۱۹ تا ۱۹۶)

عَمَّ ۳۰
درس دوم

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿١﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿٢﴾
كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿٣﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٤﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ
لَفِي نَعِيمٍ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿٦﴾ يَصْطَوْنَهَا
يَوْمَ الدِّينِ ﴿٧﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
يَوْمَ الدِّينِ ﴿٩﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٠﴾ يَوْمَ لَا تَهْنِكُ
نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١١﴾

۱۹
۱۹۶

ترجمہ: خبردار! بلکہ تم انصاف کو جھٹلاتے ہو ﴿۱﴾ اور بے شک تمہارے اوپر اللہ
حفاظت کرنے والے مقرر ہیں ﴿۲﴾ وہ باعزت کہنے والے ہیں ﴿۳﴾ وہ جلتے ہیں جو کچھ
تم کہتے ہو ﴿۴﴾ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے ﴿۵﴾ اور بے شک فجار جہنم
میں ہوں گے ﴿۶﴾ انصاف والے دن اس میں داخل ہوں گے ﴿۷﴾ اور وہ اس سے
رہا بھی نہیں ہو سکیں گے ﴿۸﴾ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ یوم الدین کیا ہے؟ ﴿۹﴾ پھر آپ
کو کس نے بتلایا کہ یوم الدین کیلئے؟ ﴿۱۰﴾ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی نفس دوسرے
نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اور تمام ظاہری اور باطنی، سماعہ اللہ تعالیٰ ہی کے
ہاتھ میں ہوگا ﴿۱۱﴾

گزشتہ سے پیوستہ | اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن انعامات کا
ذکر فرمایا، جو اُس نے انسان پر کیے "الَّذِي خَلَقَكَ"
اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے ساتھ منور کیا، حالانکہ اُس نے نہیں پیدا کیا

فَسَوِّمَكَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ كَيْبًا "فَعَدَّ لَكَ" پھر برابر کیا۔ تمام اعضاء اور جوڑوں کو دست کیا۔ ان میں متناسب رکھا۔ عقل، شعور، اخلاق، مزاج تمام قوی مہیا کیے اور پھر جس قسم کی چاہی صورت بخشی۔ ان تمام حقائق کے باوجود تم اپنے رب سے کہیں بدگونی کرتے ہو۔ اور قیامت کا کیوں انکار کرتے ہو۔

انصاف کا دن فرمایا کَلَّا خَبِرُوا! اِنَّ تُلْكِلَ الْيَوْمَ بِالْبَدِیْنِ بلکہ تم انصاف کو جھٹلاتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ سلسلہ اسی طرح قائم ہے گا ہرگز نہیں بلکہ تم غفلت اور نادانی کی وجہ سے انصاف کے دن کا انکار کرتے ہو۔ وہ دن تو آکر رہے گا اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب چکانا ہی ہوگا۔ سورۃ فاتحہ میں بھی اُس دن کا ذکر آیا ہے "مِلِّکَ یَوْمِ الْبَدِیْنِ" انصاف کے دن کا مالک خداوند تعالیٰ ہی ہے دنیا میں مجازی طور پر اُس نے کچھ اختیار دے رکھے ہیں جو حاکم ہے جو بادشاہ ہے مگر قیامت کے دن تمام اختیارات سلب ہو جائیں۔ اُس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ لہذا تم نادانی کی وجہ سے انصاف کے دن کا انکار نہ کرو بلکہ انبیاء علیہم السلام اور قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق اُس دن کے لیے تیاری کرو غفلت کو ترک کر دو۔ انصاف کا دن آنے والا ہے۔ اُس دن انسان نے نیکی اور بدی جو کچھ بھی کیا ہے۔ سب سامنے آجائے گا۔

تمام اعمال حاضر کیے جائیں گے فرمایا عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ "اُس دن انسان جان لے گا جو اُس نے اگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ سب چیزیں حاضر ہوں گی۔ وَوَجَدْنَا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اَوْ لَا یُظَلِّمُ رَبُّكَ اَحَدًا "اپنا ہر عمل دہاں موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ تمہاری یہ خام خیالی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یا اس کے اعمال پیش نہیں ہوں گے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دَافِعٌ عَلَیْكُمْ لِحِفْظِہِیْنَ بیشک تمہارے اوپر ابدتِ حفاظت کرنے والے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ

انسان کو پیدا فرمایا۔ اسے اچھی شکل و صورت، اچھے اعضاء ظاہری اور باطنی قوی سے نوازا ہے۔ تو ان اعضاء اور اعمال کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں فنا نہیں ہوتیں بلکہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہیں۔ قیامت کے دن وہ پھر اپنی اصلی حالت میں سامنے آجائیں گی۔ تمام انسان اسی جسم اور روح کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ان کا محاسبہ ہوگا اور وہ جزاء و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔

کراما کا تبین | انسان کے اعمال کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں یعنی کراما کا تبین کے سپرد کیا ہے۔ یہ فرشتے تمہارے

اعمال و اقوال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ہر نیکی بدی لکھی جا رہی ہے۔ دوسری آیت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وہ بات بکھتے ہیں۔ مَا تَقُولُونَ جو تم بولتے ہو سَنُكْتُبُ مَا قَالُوا یہود بھی بہت زیادہ گستاخیاں کرتے تھے۔ فرمایا ان کی تمام باتیں ہمارے حکم سے ہمارے فرشتے بکھتے ہیں۔ محافظ قوئیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تعین کیا وہ تمہارے اقوال و افعال کی نگرانی کرتے ہیں کراما کا تبین یعنی عزت والے بکھنے والے ہیں اور يُعَلِّمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں اور بکھتے ہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے ساتھ دو فرشتے کراما کا تبین مقرر فرمائے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھا بعض فرماتے ہیں کہ آدمی کے سامنے کے دو دامنوں پر بیٹھے رہتے ہیں مگر انہوں پر بیٹھنے کی روایت زیادہ معروف ہے۔ الغرض کراما کا تبین وہ عزت اور بزرگی والے ہیں۔ ان کی بزرگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ اگر وہ نظر آئے لگیں تو انسان کوئی کام نہ کر سکے۔ عوالم ہشام کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے

کہ ہر بُرے کام کو جاننے اور لکھنے کے باوجود وہ انسان کو دنیا میں رُسوا نہیں کرتے جیسا کہ سعدی صاحبؒ نے کہا ہے کہ نفوذ باللہ پناہ بخدا! اگر خدا کے سوا کوئی غیب بن ہوتا، تو کوئی شخص بھی آرام کی زندگی نہ گزار سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہر عیب دیکھنے کے باوجود پردہ پوشی کرتا ہے مگر ہمسایہ ہے کہ دیکھتا نہیں مگر شور مچا دیتا ہے۔

کراٹا کاتبین ایک نظام کے تحت اپنے کام میں مصروف ہیں وہ کسی کو رُسوا نہیں کرتے۔ بڑی عزت دے دی ہے حضور علیہ السلامؐ نے فرمایا جب کوئی انسان بائی کرتا ہے تو فرشتے لکھنے میں توقف کرتے ہیں، شاید یہ نوبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ استغفار کر لے تو وہ گناہ نہیں لکھتے، اور اگر اس پر اصرار کرے تو ایک ہی بُرا عمل لکھا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو دس لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثَرَاتٍ“ اگر کوئی بُرے کام کا ارادہ کرتا ہے، مگر فی الواقع وہ کام نہیں کر پاتا تو بھی اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے۔

بہر حال انسان کے ہر اچھے بُرے اقوال و افعال کو محفوظ کیا جاتا ہے سورۃ ق میں فرمایا ”مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ“ انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے مگر ان اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور ایک دن وہ سارا دیکھا کر دے گا انسان کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ حدیث شریفؐ میں آتا ہے کہ کراٹا کاتبین کے سامع کام کے پیش نظر حضور علیہ السلامؐ نے فرمایا اَكْبَرُهُمْ كَرَامًا كَاتِبِينَ یعنی کراٹا کاتبین کی عزت کیا کرو وہ ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں مگر تین حالتیں ایسی ہیں کہ وہ انسان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یعنی بول بزد کے وقت، مباشرت کے وقت اور جب کوئی کچرے اُتار کر غسل کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا اَلْكُفْرُ الشَّعَرِي

۱۔ گلستان ص ۲۴۱ باب مطبوعہ مکتبہ املا دیہ ملتان ۲۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۴
۳۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۲ بحوالہ ابن ابی حاتم تفسیر ورمشود ص ۳۳۳ بحوالہ ابن مردودہ
۴۔ ترویج المعانی ص ۱۵۹، ۱۶۰ بحوالہ ہزار

اپنے آپ کو برہنگی سے بچاؤ۔ کیونکہ ایسا کرنے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ انسان کے اقوال و افعال کی کوئی بات اُس سے
 پوشیدہ نہیں۔ اس کے باوجود فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ مرتب کرنے کی وجہ یہ ہے
 کہ انسان پر تمام حجت ہو جائے۔ فرشتوں کے پاس رجسٹروں میں ہر چیز کا اندراج
 ہوتا ہے جب وقت آئے گا تو وہ سارا ریکارڈ پیش کر دیا جائے گا۔ اعمال کو دیکھنے اور
 قیامت کے روز انہیں تولنے کا کام محض لوگوں کے اذہان کو مطمئن کرنے کے لیے ہے
 جب لکھا ہوا سامنے آئے گا تو یقین آ جائے گا۔ اور جب نیک و بد اعمال کا وزن
 ہوگا، تو انسان کو اپنے نتیجہ کا علم ہو جائے گا۔

ابرار اور فجار کا انجام | لکھے ہوئے ریکارڈ کے علاوہ قیامت کے دن ہر
 عمل پر گواہی بھی پیش ہوگی۔ انسان کے اپنے اعضا
 اُس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اُس کے علاوہ باہر کی چیزیں بھی
 گواہی دیں گی۔ منجملہ اُن کے فرشتے بھی شہادت دیں گے کہ اس شخص نے فلان اچھا
 یا بُرا کام انجام دیا تھا۔ تو گویا انسان کا ہر قول اور فعل مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ ساما
 انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ ہر نیک و بد کو اس کے کیے کی جزا یا سزا
 مل سکے چنانچہ فرمایا: **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ** یاد رکھو نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے
 اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا کہ ہر نیکو کا جسے ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔
 جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
 ابرار وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ ہر وقت نیکی کی رُوح پر ہوتی ہے۔ ایک ظاہری عمل
 ہوتا ہے اور اس کی رُوح ہوتی ہے جیسے ظاہری طور پر نماز کی ایک شکل و صورت ہے
 مگر اس کی ایک رُوح بھی ہے اور رُوح یہ ہے کہ کانتک تذاک اللہ تعالیٰ کی عبادت
 اس طرح کر، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یعنی عبادت میں حضور می اور اخلاص

عبادت کی روح ہے۔ اور ابراہ اس پر نگاہ رکھتے ہیں۔ شیخ ابو طالب نے لکھا ہے کہ مقرر ہیں وہ ہیں جن کی نگاہیں ازل پر لگی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا شمار کس گروہ میں ہوگا وہ ہر وقت اسی بات کی فکر میں گئے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے یا ناکام لوگوں میں۔ حضور صلیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَانِيَةِ یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بسا اوقات کوئی شخص ساری عمر اچھے کام کرتا رہا مگر خاتمہ غریب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ساری عمر بُرے اعمال کا ارتکاب کرتا رہتا ہے مگر خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہ کی نگاہ ہمیشہ خاتمہ پر رہتی ہے۔

فرمایا نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور إِنَّ الْفَجَارَ لَفِي جَحِيمٍ جارِ جہنم میں ہوں گے يُضَلُّوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ انصاف والے دن اس میں داخل ہو گئے یعنی جس دن اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ جہنم میں اس دن داخل ہوں گے اور داخل بھی ایسے ہوں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اس سے رہا بھی نہیں ہو سکیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہیں گے۔ اگر کفر و شرک کی وجہ سے جہنم رسید ہوئے ہیں تو دائمی طور پر اس میں رہیں گے۔ ان کی پہلی کی کوئی صورت انہیں ہوگی البتہ تزکیہ کی خاطر کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں گئے ہیں تو پاک ہونے کے بعد وہاں سے رہا ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جو مشرک کافر یا بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ساری عمر برائیاں کرتے رہے اور اُسی فاسد عقیدہ پر ان کا خاتمہ ہوا وہ جہنم سے غائب یعنی آزاد نہیں ہو سکیں گے۔

ایک بات تو پہلے بتادی کہ قیامت کا اثر انسان | يَوْمَ الدِّينِ کی وجہ تسمیہ کے باطن پر کیا ہو گا یعنی عَلِمَتْ لُطُفُ مَا كَانَتْ

دہی ہے۔ اُس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ”لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ“ آج بادشاہی
 کس کی ہے۔ مگر کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے
 ”بِذَلِكَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ“ آج حکومت اللہ ہی کے لیے ہے جو داع ہے
 قہار ہے۔ تمام قوتوں کا مالک دہی ہے۔ اُس دن انسان بالکل بے بس ہوگا
 اور وہ دن ایسا ہوگا یَوْمَ لَا تَنْفِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا جس دن کوئی
 نفس کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اور تمام ظاہری اور باطنی
 معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم الدین یا
 انصاف کا دن کہتے ہیں کہ اُس روز ہر ایک کو اپنے کردار اور اعمال کا پورا پورا
 بدلہ ملے گا۔ یہ قطعی اور یقینی ہے۔

تطہیف ۸۳

(آیت ۶۱)

عَمَّ ۳۰

درس اول

سُورَةُ الْمُطَفِّينَ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانِ آيَاتٍ

سورۃ تطہیف مکی ہے۔ اور اس کی چھتیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بجد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

نہی

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ
أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ﴿٣﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ لَعَلِينَ ﴿٥﴾

ترجمہ : غرابی (بدکت) ہے (ماپ تول میں) بخی کرتے دلوں کے لیے ﴿۱﴾ وہ
جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو ہرا پورا دیتے ہیں ﴿۲﴾ اور جب وہ لوگوں کو ماپ کر
دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں ﴿۳﴾ کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ مرنے
کے بعد یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ﴿۴﴾ ایک بڑے دن میں ﴿۵﴾ جس دن کھڑے
ہوں گے تمام لوگ رب اعلاہیں کے سامنے ﴿۶﴾

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام تطہیف یا مطہفین ہے۔ اس کی پہلی
آیت میں مطہفین کا لفظ ہے اور اسی سے اس کا نام
ماخوذ ہے۔ تطہیف کا معنی ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ زمانہ نزول میں اختلاف پایا

جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی، مگر زیادہ مشہور
یہ ہے کہ یہ مکی سورۃ ہے۔ اس کی ۳۶ آیات ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ ایک ستر
الحاظ اور سات سو تیس حروف پر مشتمل ہے۔

پہلی سورۃ سے رابطہ | اس سورۃ کا پہلی سورتوں کے ساتھ خصوصی ربط ہے۔
زمانہ نزول کے لحاظ سے گذشتہ سورتوں کی طرح یہ بھی
مکی سورۃ ہے۔ اور موضوع کے لحاظ سے جس طرح سابقہ سورتوں میں قیامت کا ذکر
مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ سابقہ سورۃ
انفطار میں قیامت کا ذکر اس اعتبار سے تھا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس کا
اثر انسان کے باطن پر کیا ہوگا۔ اس کے بعد انسان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا دنیا میں
کیا ہوا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یہ عمل ظاہر ہو یا مخفی اعلیٰ ہویا لدنی
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محافظ فرمائیں مقرر کر رکھی ہیں جو اس کا ریکارڈ محفوظ رکھتی
ہیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَإِن عَلَیْكُمْ لَحِفَظٌ" بے شک تمہارے
اوپر نگران اور حفاظت کرنے والے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ عزت والے فرشتے ہیں
جو تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم اور لوح محفوظ میں محفوظ
ہے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو محاسبہ کے وقت سار
ریکارڈ پیش کر دیں گے۔ اور انسان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔

موضوع | اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت اور محاسبہ کا ذکر فرمایا ہے
اور پھر انسانوں کے دو گروہوں یعنی ابراہ اور فجاء اور ان کے انجام
کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس مقام پر قیامت کا ذکر تاجروں کی ذہنیت کو پیش نظر
رکھ کر کیا گیا ہے۔ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ اہل جنت کا میانی کے ساتھ تختوں پر
بیٹھیں گے اور نہایت آرام دہ زندگی بسر کریں گے۔ اس دنیا میں بھی تاجر لوگ

دولت کما فیہ کے بعد عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر ان کی اکثریت سیاسی اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لوگ شرب نوشی اور دیگر بُرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ کھیل تماشے، ور دیگر افعال فبیحہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دولت کی وجہ سے ان میں غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اُن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی دولت کمائی ہے تو گویا اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تاجروں کی ذہنیت کے پیش نظر قیامت کا حال بیان کیا ہے۔

وَمَنْ مِّمَّنْ مَّارَئِیْ وَالْوَلَدِیْنَ مَدْمَدِیْ
ارشاد ہوتا ہے وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ دین

معنی غرائب یا بدکت اور تباہی ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ویل جہنم کے ایک طبقہ کا نام بھی ہے۔ جہنم قسم کے لوگوں کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ مگر لغتی معنی تباہی و بربادی ہی ہے۔ جس طرح دین کا لفظ فسوس کہہ یے آتا ہے وَیْحَکَ، فسوس بہ تیر کیلے تو ویل بد دعا کے مقام پر استعمال ہوتا ہے جیسے وَیْلٌ لِّلْ تَبَّاسِیْ ہے تباہی کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ غرائب اور بدکت ہے کم کرنے والوں کے لیے یہ کم تو سنے لوں کے لیے۔ تطخیف کا معنی پیمانے اور پیمائش میں کمی کرنا یعنی ڈھمی مارنے والے لوگ حقوق العباد کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ کرتے یہ ہیں :

الَّذِیْنَ اِذَا اُكْتُلُوا عَلٰی النَّاسِ جَبَّوْهُ لَوْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَنُحِیْطُ بِمَا یَفْعَلُوْنَ
تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یہاں پر علی بن ابی طالب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ حروف ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں اور اشتیاف کا معنی پورا پورا وصول کرنا، جنت وصول کرنے کا حق ہے۔ فرمایا اُدھر تو یہ حال ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں مگر اِذَا کَاؤُوْهُ جَبَّوْهُ ان لوگوں کو مایہ دیتے ہیں اِذَا دَرَّوْهُ یَاؤُوْهُ کر دیتے ہیں تو یُخْسِرُوْنَ گھٹا دیتے ہیں یعنی مایہ لوں

میں دیتے وقت پورا نہیں دیتے بلکہ کم کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔

یہاں پر تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر جزائے عمل اور محاسبے کی بات کی گئی ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ کسی کا نقصان کرنا، کسی کا حق و بانا حرام اپنا حق پورا پورا وصول کر لینا اور جب دوسروں کی باری آئے تو ڈنڈی مار جانا یہ قطعی حرام ہے۔ اور ایسی کمائی حرام کی کمائی ہے۔ حدیث قدسیٰ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے ابن آدم! جس طرح تم دوسروں سے اپنا حق پورا پورا لینا پسند کرتے ہو اسی طرح ان کو بھی پورا پورا حق ادا کرو۔ جب کوئی عقل مند آدمی سودا طے ہو جانے کے بعد کسی کمی کو برداشت نہیں کرتا تو پھر اُسے دیتے وقت بھی اُسی اصول پر قائم رہنا چاہیئے۔ فرمایا اے ابن آدم! جس طرح تم اپنے لیے انصاف پسند کرتے ہو اسی طرح دوسروں کے لیے بھی انصاف ہی چاہو۔ جب تم اپنے ساتھ ظلم و باقی کو پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے کرتے ہو۔ تو گویا تظیف کا معنی کسی کرنا ہے۔

نماز میں کمی کرنا باعث نقصان ہے | موطا امام مالکؒ میں حدیث مذکور ہے کہ اسیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ

نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ مگر رکوع و سجود ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے اُسے سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا ہر چیز میں تظیف یعنی کمی ہوتی ہے۔ تو نے نماز میں تظیف کیسے کر دی۔ گویا رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا نہ کرنے کو تظیف سے تعبیر فرمایا۔ یعنی جس طرح تاجر ڈنڈی مار کر دوسرے کا حق کم کرتا ہے اسی طرح تو نے بھی نماز میں تظیف کر دی۔ فرمایا ہر چیز کے لیے وفا یعنی تکمیل ہوتی ہے اور ہر چیز کے لیے تظیف یعنی کمی ہوتی ہے ایک دوسری

حدیث میں آتا ہے اِنَّهَا الصَّلٰوةُ صُكَّيْلٌ نَّمَازِ اِکِک پیمانہ ہے جس نے پورا پورا ادا کر دیا دُرِّ قُی لَیْلَہ اس کا بدلہ بھی پورا لے گا۔ اور جس نے کمی کی اُس کو بھی ایسے ہی نقصان ہو گا۔ تو گویا نماز وفا اور نطفیف کا پیمانہ ہے۔

ماپ تول میں کمی باعث نقصان ہے | ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام

بازار تشریف لے گئے اور تاجروں سے خطاب فرمایا قَدْ رُبِّنْکُمْ اَمْرٌ یَنْهٰکُمْ فِیْهِ الْاَمَمُ السَّادِلَةُ قَبْلَکُمْ تَمِیْیَہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں تباہ ہوئیں۔ منجھان کے ایکہ اور بیڑیوں کا حل تو قرآن پاک میں موجود ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری میں اور بھی کئی امتیں تباہ ہوئیں عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئیں۔ فرمایا وہ ہیں کیا ہیں۔ اَلْبُکِیَّاءُ وَالْہُمَزَانُ وہ ماپ اور تول ہیں۔ جب ان امتوں نے ماپ اور تول میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور وہ قومیں تباہ ہوئیں۔ اسی لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو! کسی کا حق مست ضائع کرو، کسی کا مال دھوکے سے ہضم کرنا۔ ماپ تول میں ڈنڈی مارنا حرام ہے۔

تجارت میں جھوٹ اور شیطان کا دخل | تجربات سے ثابت ہے کہ تاجروں کی عام ذہنیت یہ ہے

کہ ٹھوڑا زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے اور دوسروں کو کم سے کم دیا جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تجر! جب تم تجارت کرتے ہو تو شیطان بھی شریک ہوتا ہے اور جھوٹ بھی جو کہ روا نہیں تاجر لوگ رقم میں کمی کرتے ہیں۔ فرمایا اپنی تجارت اور کمائی کے ساتھ صدقے کو ملاؤ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی

۱۔ تفسیر دُرِّ منشور ۳۲۴ بحوالہ ابن ابی شیبہ، فیض اقصیٰ ص ۲۹۹ بحوالہ بیہقی

۲۔ ترمذی ص ۱۹۲ ۳۔ ترمذی ص ۱۹۳ ۴۔ ترمذی ص ۱۹۵

یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول کر اور شیطان کے پیچھے چل کر تھوڑا سا صدقہ دے دو، تو بات ٹھیک ہو جائے گی ایسا سرگرم نہیں بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے اور کوئی خرابی نہ آئے اس کے باوجود نادانستہ طور پر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ دو۔ دوسری طرف جو صحیح تجارت کرنے والے لوگ حضور علیہ السلام نے ان کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق ضائع نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جس نے تجارت میں جھوٹی قسم کھائی اس کی کمائی سے برکت اٹھ گئی سودا تو بے شک چل گیا، مگر ساری برکت اڑ گئی۔ یہ جھوٹی قسم سودے کو چلا دیتی ہے مگر برکت کو زائل کر دیتی ہے۔

سچے تاجروں کے لیے اُمر | حضور علیہ السلام نے فرمایا: **التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ الْعَدِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ**

یعنی سچے اور امانت دار تاجروں کا حشر نبیوں، شہیدوں اور صدیقیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ لوگ اتنے اچھے درجے پر ہوں گے۔ تجارت کا پیشہ ایک عظیم پیشہ ہے خود انبیاء علیہم السلام تجارت کرتے رہے۔ تاہم اس میں خرابی یہ ہے کہ عام تاجر نہ ذہنیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کماؤ۔ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اس وجہ سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس بُری ذہنیت کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں البتہ جو لوگ اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، غرباء و مساکین کا خیال رکھتے ہیں وہ بُری حد تک بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کئی قسم کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے لہذا پورا لینا اور پورا دینا احسن فعل ہے۔

قیامت کے روز محاسبہ | فرمایا باپ تول میں کھی کہ نے والے کیا خیال کرتے ہیں کہ ان کا محاسبہ نہیں ہوگا؟ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ

مَبْعُوثُونَ کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور وہ منزل کب آسکی لَيَوْمٍ عَظِيمٍ بڑے دن کو آئے گی۔ بڑا دن قیامت کا دن ہوگا۔ جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا۔ اُس روز يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم عیدہ السلام نے حضرت بشیر غازی سے فرمایا اے بشیر! اُس دن کیا کرو گے جب اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا؟ دُنیا کے شب و روز کے حساب سے تین سو سال گزر جائیں گے۔ وہ بڑا دن آنا لبا ہوگا۔ اس دن بڑی نعمی ہوگی۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے حضرت بشیر نے عرض کیا حضور! أَلَمْ تَسْتَعَانِ بِاللّٰهِ یعنی اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے، ان مشکل گھڑیوں کو آسان فرمادے ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بستر پر لیٹو تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کی تنگی اور بے چینی سے پناہ مانگو۔ دوسری دعائیں آتا ہے اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِیْقِ الدُّنْیَا وَضِیْقِ یَوْمِ الْقِیَمَةِ اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے اور خاص طور پر قیامت کی تنگی سے تیری دُعا کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔

مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج ایک یا دو میل کی مسافت پر ہوگا، ایسی نمپٹ ہوگی کہ لوگوں کو بھٹکارا ہوگا۔ پسینہ کسی کے سینے تک پہنچے ہوگا کسی کی کمر تک اور کسی کو پسینہ کی نگام لگائی ہوئی ہوگی۔ پسینے میں یہاں تک پہنچے ہوں گے تو فرمایا ایسے ماجر جو خود زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو

۱۔ تفسیر درمنثور ج ۳ ص ۳۲۴ ابن کثیر ج ۲ ص ۴۸۲ بحوالہ ابن ابی حاتم ۲۔ ترمذی ص ۴۸۹ درمنثور ج ۳ ص ۳۲۴

ابن کثیر ج ۲ ص ۴۸۴ ۳۔ ابو داؤد ج ۳ ص ۳۳۸ ۴۔ مسلم ج ۲ ص ۲۸۹ ، بخاری ج ۲ ص ۹۶۶

ان کا جائز حق بھی لوہا نہیں دینا چاہتے۔ کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ایک دن وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ انہیں اپنے اعمال کا محاسبہ پیش کرنا ہوگا۔ اس وقت ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجار کا انجام اور ان کی تفصیل اور اسی طرح اہل کفر کا انجام اور ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور ضمناً ناجرانہ ذہنیت کے مطابق قیامت کے مسئلہ پر مزید روشنی ڈالی ہے۔

كَلَّا اِنْ كُنْتُمْ الْفُجَّارَ لَفِي سَجْدٍ ﴿۸﴾ وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَجَدٌ ﴿۹﴾
 كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿۱۰﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۱﴾ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ
 بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۱۲﴾ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَشِيمٍ ﴿۱۳﴾ زَا
 تُشَلِّ عَلَيْهِ اَيْتْنَا قَالِ اسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ﴿۱۴﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى
 قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۵﴾ كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
 لَمَّحْجُوبُونَ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ اَنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ يُنْفَالُ
 هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۱۸﴾

ترجمہ خبردار بے شک فجار کا اعمال منہ بہ منہ سچیں ہیں ہوگا ﴿۸﴾ اور آپ کس
 نے بتلایا سچیں کیلئے ﴿۹﴾ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا ﴿۱۰﴾ نکتہ ہے اس دن جہنم
 والوں کے لیے ﴿۱۱﴾ وہ لوگ جو نصف کے دن کی تکذیب کرتے ہیں ﴿۱۲﴾ نصف
 کے دن کو نہیں جھٹکنا مگر ہر زیادتی کرنے والا گنہگار ﴿۱۳﴾ جب اس کے سامنے ہماری
 آیتیں پڑھی جائیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ﴿۱۴﴾ خبردار!
 (ہرگز یہاں نہیں) بلکہ ان کے دل رنگ آلود ہو گئے ہیں ان اعمال زہرہ کی وجہ سے
 جو وہ کہتے تھے ﴿۱۵﴾ خبردار! بے شک یہ لوگ اُس دن اپنے رب سے حجاب میں
 رکھے جائیں گے ﴿۱۶﴾ پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ﴿۱۷﴾ پھر ان سے کہا
 جائے گا یہی ہے وہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے ﴿۱۸﴾

گزشتہ سے پیوستہ | اس سورۃ مبارکہ میں یہی قیامت کا ہی ذکر ہے اس

مقام پر تاجرانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت کے مسئلہ پر کلام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تاجروں کی مذمت بیان کی ہے۔ جو ماپ توں میں نمی کھر کے لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ اپنا فرض پورا نہیں کرتے۔ اور دوسروں کو ان کا پورا حق ادا نہیں کرتے۔ گویا اپنے لیے انصاف پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے ظلم۔ خود زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر لے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں۔ جب کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ انہیں لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے فرمایا یہ ان کی خام خیالی ہے۔ انہیں ایک غنیمت دن میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے نظریہ کی بھی تردید فرمائی کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ مکر رضائع ہو جائیں گے اور اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا بلکہ جیسا کہ پہلی سورۃ میں بیان ہو چکا ہے۔ ”وَرَأٰنَ عَلٰیكُمْ لَحْفِظٰتِیْنَ“ بے شک تمہارے اوپر محافظ مقرر ہیں جو کہ کراٹا کاتبین ہیں، تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں ”یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ“ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، وہ اس سے واقف ہیں۔ کوئی بات ان سے مخفی نہیں رہتی۔ لہذا وہ دن یقیناً آنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا یا جزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔

فجّار کا انجام | فرمایا گئے ہر گز نہیں۔ ان لوگوں کے تمام گمان غلط ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے ”اِنَّ كِتٰبَ الْفَجّٰرِ لَفِیْ سِجِّیْنٍ“ بے شک فجّار کا اعمال نامہ البتہ سبجین میں ہے۔ کتاب کا معنی نوشتہ یا لکھی ہوئی چیز اور مُراد، اعمال نامہ ہے۔ فجّار کے معنی گنہگار کے ہیں اور یہ دو قسم کے ہیں۔ مومن بھی فجّار کی ذرست میں آجاتے ہیں۔ جب کہ وہ قنوں الہی کو تسلیم کرتے ہوئے اُسے توڑتے ہیں۔ یہ قانون شکن، فاجر ہیں۔ اور جو

لوگ ہرے سے قانون الہی کو مانتے ہی نہیں۔ وہ تو فی جبر ہیں ہی۔ تو فرمایا فجر کا
اعمال نامہ سبجین ہیں ہے۔ اب رقم غلط سبجین۔ تو اس کا مادہ سبجین ہے اور سبجین
عربی میں قید خانے کو کہتے ہیں اس میں تنگی، ضیق، تسفل یا پستی کا معنی پایا جاتا ہے
اسی لیے کہتے ہیں کہ سبجین ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ حدیث شریفؑ سے یہ
بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب رُوح جسم سے جدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی
حاضری علیٰ سبجین یا سبجین میں ہوتی ہے۔ اگر نیک رُوح ہے تو وہ علیہ میں
جاتی ہے۔ اور اگر کافر منافق، فاجر ہے تو اس کی رُوح سبجین میں حاضری جاتی ہے
اس حاضری کے بعد برزخ کے معاملات پیش آتے ہیں تو فرمایا فجر کے اعمال نامہ
سبجین میں ہیں۔

اس کے بعد فرمایا وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَبَّحْنٰ اور آپ کو کیا معلوم کہ سبجین کیا ہے
پھر خود ہی بتایا کتب مرقومہ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ نامہ بغوی اور نامہ بن سبجین
نے کتاب مرقوم کا معنی مہر لگایا ہوا نوشتہ کیا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ اعمال نامہ
کی صفت ہوگی۔ یعنی فجار کے تمام اعمال جو بھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں انجام
دیے۔ انہیں ایک نوشتہ میں درج کر کے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب ان میں کسی کمی
بیشی یا غلط منط یا ضائع ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ وہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے
اور قیامت کے روز پیش کر دیا جائے گا۔

فجار کے نامہ اعمال کے دفتر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا
مکذبین قیامت وَيَلَّيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ ذٰلِكَ
جھٹلنے والوں کے لیے یعنی محاسبے اور جزائے عمل کے منکرین کے لیے غراہی
ہے اور وہ کون لوگ ہیں اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِیَّوْمِ الدِّیْنِ جو خاص طور پر
انصاف کے دن کی تکذیب کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ وہی سرمایہ پرست قسم

کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپکو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ قیامت کا اور انصاف کا کوئی دن مقرر نہیں ہے جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ نفع کمالو۔ آگے کچھ نہیں ہے۔ اس کی فکر مت کرو۔ فرمایا حقیقت یہ ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اَنْصَافُ كَے دن کو نہیں جھٹلانا اَلَا كُنْ مُعْتَدٍ مَّگھر زیادتی کرنے والا اور اَشْنِيعِ گنہگار یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے والے وہی لوگ ہیں جو دوسروں پر تعدی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور اسی وجہ سے گنہگار اور پانی کھلاتے ہیں۔

منکرین قیامت | ایسے لوگوں کی مزید صفات یہ بیان فرمائیں اِذَا اُنْشِئَ عَذِیْبُ الْاٰیٰتِنا جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر نہ جانی ہیں۔ قَالَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلٰیْنَ تو کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں حالانکہ ان آیت میں ایک طرف عقیدے کی پاکیزگی کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف قیامت کا بیان ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی فکر پاک رکھنی چاہیئے۔ ایمان کی فکر کرنی چاہیئے کہ اس کا ذہن، دل اور رُوح پاک رہے۔ شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک ہو اور ساتھ یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ غائبے کا ایک دن مقرر قیامت آنے والی ہے۔ ہر شخص کا ہر قول و فعل محفوظ ہے اور وہ اس دن پیش کیا جائے گا۔ جزائے عمل سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ نیز یہ بھی دیکھو کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، ان کا کیا حشر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا یہ حال سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ جس طرح وہ لوگ جزائے عمل سے نہ بچ سکے، اسی طرح تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وہ بھی منکرین توحید تھے، کفر اور شرک میں مبتلا تھے، تو جس طرح ان لوگوں پر طرح طرح کے عذاب آئے، اسی طرح تم پر بھی آسکتے ہیں

یہ قرآن پاک محض قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو نصیحت اور پہلے لوگوں کے حالات عبرت کی خاطر بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”ذَٰلِكُمْ نَقْصُ عَذَابِكُمْ أَحْسَنَ الْفَقْصِ هُمْ أَهْمُ أَهْمٍ“ بہترین قصہ سناتے ہیں اور فرمایا ”إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ“ اس میں چشم بینا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلیل و خوار کیا۔ ”وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ“ اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو بعد میں آئے گا۔ ایسے لوگوں کا جو حال ہوا اُسی سے عبرت پکڑو۔

ان کے دل رنگ آلود ہیں | فرمایا یہ تعدی کرنے والے گنہگار کس طرح دوزخ میں
کا شمار کرتے ہیں کلا یہ قصے کہانیاں ہرگز
نہیں ہیں بلکہ عبرت آموز باتیں ہیں۔ یہ تو خائفتی ہیں اور بصیرت کی باتیں ہیں اصل
خبر ان منکرین میں ہے۔ اور وہ یہ کہ بَلْ سَكَنَ عَلَىٰ نُفُوسِهِمْ کہ ان کے دل
رنگ آلود ہو گئے ہیں مَتَّاعًا لِّمَنْ يَكْفُرُ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اس وجہ سے
یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں کہ دوں پر رنگ پڑھ جانے کی وجہ سے ان کی حتمی
ہی غراب ہو گئی ہے۔ یہ حق بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے اور کہتے ہیں
کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب پہلی
مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرے تو
وہ داغ دھل جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے اور توبہ نہ کرے، معافی نہ ملے
اور دوسرے گناہ کا ارتکاب کرے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح جوں
جوں کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے۔

اسی کو اللہ تعالیٰ نے بَلْ سَخَّرَ لَكُمْ عَلٰی قُلُوبِهِمْ سے تعبیر کیا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ میں بیان کیا ہے کہ اُن کے دلوں پر مُرْسِی لگ گئی ہیں۔

دوسری حدیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وَاعْظُ اللّٰهَ فِي كُلِّ قَلْبٍ مُّؤْمِنٍ یعنی ہر مومن کے دل میں اللہ کا واعظ ہوتا ہے۔ یہ زندہ ضمیر بھی ابتداء میں انسان کو بُرائی سے منع کرتا ہے۔ مگر جوں جوں وہ گناہوں میں ملوث ہوتا رہتا ہے وہ ضمیر مُردہ ہو جاتا ہے جس طرح نہی والی جگہ پر پڑا رہنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اُسے نیکی و بہی میں تیر نہیں رہتی۔

فرمایا كَأَنَّ خُبْرَ دَارٍ یہ لفظ روح (منع کرنے) کیلئے دیدار الہی سے محرومی ہوتا ہے۔ اس میں زجر اور تنبیہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔

فرمایا ایسا ہرگز نہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں بلکہ إِنَّهُمْ حُبُّ بے شک یہ لوگ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ يَمِيزُ الْكَاذِبُونَ اُس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے اور یہ سب سے بڑی سزا ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لان کو خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کفار اور منکرین اس سے محروم رہیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم اپنے مالک حقیقی کو ایک نگاہ دیکھ لیتے مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ فَرِيًّا تَعْرِاٰنَہُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ تمام مصائب اور تکالیف کا گھر ہے ثُمَّ يُقَالُ پھر اُن سے کہا جائے گا هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ يَدْعُوْنَ يَكْفُرُونَ یہی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور کھتے تھے کوئی

دو ترخ نہیں ہے۔ یہ سب مولویوں کے ڈھکونسلے ہیں طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ قیامت اور جزائے غل کی ٹکڑی بکرتے تھے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے۔ "فَاصْبِرْ دَا اَذْكََا نَصْبِرْ دَا" اب صبر کرو یا بے صبری کرو تمہارا ٹھکانا یہی ہے۔ کیونکہ تم اسے جھٹلاتے رہتے ہو۔

یہاں پر فجار کا حال بیان ہوا ہے۔ اب آئندہ آیات میں دوسرے گروہ یعنی ابراہ کا ذکر ہو گا۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿١٠﴾ يُشَاهِدُهُ الْمَقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ إِنَّ الْإِبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿١٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿١٤﴾ يُسْقُونَ مِنْ رَاحِقٍ مَخْتُومٍ ﴿١٥﴾ خِمْمُهُمْ مِسْكٌَ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿١٦﴾ وَمِرَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿١٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمَقَرَّبُونَ ﴿١٨﴾

ترجمہ: خبردار! بے شک نیکوکاروں کا نام اعمال علیین میں ہوگا ﴿۸﴾ ادب کو کس نے بتلایا کہ علیین کیا ہے ﴿۹﴾ ایک دفتر جسے لکھا ہوا ﴿۱۰﴾ (اس مقام پر) مقرب (فرشتے) حاضر ہوتے ہیں ﴿۱۱﴾ بے شک ابراہ لوگ اہل نعمتوں میں ہوں گے ﴿۱۲﴾ تختوں پر بیٹھ کر (نظارے) دیکھیں گے ﴿۱۳﴾ (ایسے مناصب) تو ان کے چہروں پر معلوم کرے گا نعمتوں کی تروتازگی ﴿۱۴﴾ ان کو پانی جائے گی خالص شراب جو سر بہر ہوگی ﴿۱۵﴾ اس کی فکر ستوری کی ہوگی اور اس بات میں چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کر نیوالے ﴿۱۶﴾ اور ملاوٹ اس (شراب طہور) کی تسنیم سے ہوگی ﴿۱۷﴾ (وہ تسنیم) ایک چشمہ ہے کہ اس سے پئیں گے مقرب وگ ﴿۱۸﴾

گزشتہ سے پہلوستہ | جیسا کہ گذشتہ درسوں میں بیان ہو چکا ہے اس سورۃ میں التدریب العزت نے تاجروں کی ذہنیت کے پیش نظر قیامت کا حال بیان فرمایا ہے ان کی طرف سے باپ تول میں کئی بیشی

کو مذموم قرار دیا ہے اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے تمام اعمال کا ذخیرہ محفوظ ہے۔ انہیں اس بڑے دن کا انتظار کرنا چاہیئے جس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انہیں اپنا حساب پیش کرنا ہوگا۔ فرمایا فجار کے اعمال نامے سچین میں درج ہیں۔ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور تمام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے جو کہ سب سے بڑی سزا ہے۔

جزائے عمل یقینی ہے | قرآن پاک کا یہ عام اسلوب ہے کہ جہاں تمہیں کیا بیان ہے اس کے ساتھ ترغیب بھی دی گئی ہے۔

فجار کے مقابلے میں ابرار کا ذکر ہے۔ اور مفسدین یا فاسقین کے ساتھ ساتھ متقین اور متقین کا ذکر بھی ہے۔ گویا جزائے عمل کو ہر مقام پر پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یعنی دین میں جس کسی کا حبس عمل ہوگا۔ ویسی ہی اُس کو جزا ملے گی۔ سورۃ دہر میں بھی ہر دو گروہوں یعنی ابرار اور فجار کا انجام بیان کیا گیا تھا۔ اور اس مقام پر بھی ان دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کے آخری انجام کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جزائے عمل ہر حالت میں پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ قیامت یقیناً آئے گی۔ جس طرح انسان کو اپنی پیدائش میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح جزائے عمل بھی قطعی اور یقینی ہے۔

ابراہیم کے نام پر اے اعمال علیین میں ہیں۔ گزشتہ درس میں فجار کا تذکرہ بیان ہوا تھا۔ اب ابرار کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

کَلَّا ہرگز نہیں۔ یعنی یہ لوگ قیامت اور جزائے عمل کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ محض ان کی خام خیالی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّیْنَ بے شک نیکو کاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے وَمَا اُذِّنْكَ مَا عَلَيُّوْنَ اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے کِتَابٌ مَّا قُوْهُمْ ایک دفتر ہے مہر کیا ہوا اَيْتَشْهَدُ اَلْاَقْوَابُوْنَ جہاں پر مقرب فرشتے حاضری دیتے ہیں۔

کتاب کا لفظی معنی لکھی ہوئی چیز یا نوشتہ ہے۔ مگر یہاں اعمال مراد ہے قرآن پاک کے بعض دوسرے مقامات پر بھی اعمال نامے کو کتاب کے ساتھ تعبیر کیا گیا "کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ شَاءَ" یعنی قیامت کے دن انسان اپنی کتاب یا اعمال نامے کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، ارشاد ہوگا اِقْرَأْ كِتَابَكَ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو۔ آج تمہارا نفس ہی تمہارے محاسب کے لیے کافی ہے۔ کسی بیرونی شہد کی قطعی ضرورت نہیں۔

لفظ علیین کا مادہ علو ہے اور اس کا معنی بلندی ہے۔ علیٰ بلند کو کہتے ہیں جیسے "فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ" یعنی بلند بہشت، گویا اس میں بلندی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت سے بالتصریح ثابت ہے کہ جنت آسمانوں سے اوپر ہے۔ سورۃ نجم میں واقعہ معراج میں آتا ہے "عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ" آپ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس پہنچ گئے "عِنْدَ هَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ" اور جنت دہل ہے گویا ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے جنت کا مقام آتا ہے۔

الغرض افرمایا نیکو کاروں کے اعمال نامے علیین میں ہیں۔ بعض تفسیرین فرماتے ہیں کہ علیین ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ جہاں تمام ابراہیم کے اعمال نامے رجسٹرڈ ہیں درج ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نیک آدمی کی رُوح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس رُوح کو علیین کے مقام پر لے جاتے ہیں۔

فرشتے نیک رُوح کے ہمراہ ہوتے ہیں | بعض مروج روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی نیک شخص کی رُوح کو فرشتے لے کر چلتے ہیں تو اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک چھٹی قیامت

۴۲ روح المعالی ص ۲۸۶ ۲۸۶ مسند احمد ص ۲۸۶

۳۲۶ روح المعالی ص ۴۲ ۴۲ دُر مشورہ ص ۳۲۶

ہولیتی ہے۔ ہر آسمان سے گذرتے وقت اُس آسمان کے مقرب فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ پوری جماعت علیین میں پہنچتی ہے جہاں متوفی کا اعمال کا درجہ ہوتا ہے، يَنْتَهَدُكَ الْمُقَرَّبُونَ اس مقام پر مقرب حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ علیین میں موجود ملا اعلیٰ کی جماعت تین قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی قسم درجہ اول کے ملائکہ ہیں جو نسب سے افضل ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل (علیہما السلام) وغیرہ اس کے بعد درجہ دوم کے ملائکہ ہوتے ہیں جو ان سے کم تر ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم افضل الودیعین کی ہے۔ یعنی انسانوں میں سے جو بڑی فضیلت والے ہوتے ہیں۔ ان کی روحیں بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ ان تینوں کی مشترکہ روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مقام پر بہت سی تکیاں لکھی روشن کر دی گئی ہوں یا جیسے کسی کمرے میں دس بیس بلب اکٹھے روشن کر دیے جائیں تو ان کی روشنی خوب پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی جس مقام تک پہنچتی ہے اسکو علیین کہتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کی تینوں جماعتوں کے اکٹھا ہونے سے جو روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس حصے کو علیین کہا جاتا ہے اور یہیں پر حاضری ہوتی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ مقربین کی ارواح کا مستقر تو علیین ہی ہے۔ مگر ان کا تعلق برزخ کے ساتھ بھی قائم رہتا ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز کا تعلق ایک وقت دو مقامات سے ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح جبرائیل علیہ السلام کا اصل مستقر تو عرش کے قریب ہے کہ وہ چار حاملین عرش فرشتوں میں سے ہیں اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم سے جی لے کر زمین پر بھی آتے رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا

تعلق مختلف مقامات سے ہو سکتا ہے۔

روح کا تعلق علیین اور برزخ کے ساتھ | بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب کسی

مقرب کی حاضری عیین میں ہوتی ہے تو وہاں کے مقرب ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا اعلان نہ دیکھنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ اعلان نہ دیکھتے ہیں اس میں نیکیوں کا اندراج ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی سوال و جواب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے صدق عتبدی یعنی میرے بندے نے سچ کہا۔ لہذا اسے واپس لوٹا دو۔ چنانچہ چھری کے بعد اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح گویا اس کا تعلق برزخ سے قائم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مستقر کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے مگر یہ بات یقینی ہے کہ اس کا تعلق برزخ اور قبر کے ساتھ ضرور ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان جسم کے ساتھ راحت یا سزا محسوس کرتا ہے۔ یا کم از کم انا ضرور تعلق ہوتا ہے جس کی بنا پر حدیث شریف میں مذکور باتیں پوری ہو سکیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعہ کا یہ متفق علیہا مسئلہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس کا اشارہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث صحیحہ سے بخوبی ملتا ہے۔ عذاب قبر کے متعلق بھی علماء حق کا مسلک یہ ہے کہ یہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ جب کوئی سزا ملتی ہے تو جسم اور روح دونوں محسوس کرتے ہیں۔ خواہ جسم سالم موجود ہو یا اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو۔ اور یہ سلسلہ جسم کے بالکل گل ہٹ جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مرنے کے بعد اکثر انسانوں کے جسم گل جاتے ہیں۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے میں بھی آتا رہتا ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے کچھ عرصہ بعد اس کا جسم گل ہٹ جاتا ہے۔ مگر دُعا کی ہڈی کا ایک حصہ محفوظ

رہتا ہے۔ وہ حصہ کسی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالکل نہ ہی اُس جہاں کی باتوں کو عقل سے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس جہاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دل و دماغ اور عقل سے سوچتے سمجھتے ہیں مگر اُس جہاں کی چیزوں کو اس جہاں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ عالم برزخ میں رُوح اور جسم دونوں کو راحت ہوتی ہے یا دونوں کو سزا ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے دوسرے مقربین وہاں جاتے ہیں۔ دوسرے ملکہ نیک آدمی کی رُوح کا استقبال کرتے ہیں۔ وہاں پر حاضری ہوتی ہے۔ اور پھر اُن کو اللہ کے حکم سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ابرار کا حال بیان فرمایا۔

س کے بعد ان العامات کا ذکر ہے جو جنت میں داخل ایمان پر موقوف ہے۔ ابرار کو ملنے والے ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَجْوٍ مِّنْ لَّوٍۭا۟ بِسُكْرِ الْعَمَلِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ
 اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ العامات میں ہوں گے ظاہر ہے کہ اس مقام پر پہنچنا
 ہی کامیابی کی نشانی ہے جیسا فرمایا "فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ
 فَقَدْ فَازَ" یعنی جو شخص بہشت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ
 فائز الزم ہو گیا۔ وہاں پر اپنے اپنے اعمال کے مطابق بے شمار نعمتیں میسر ہوں گی۔
 جنت کا دخول ایمان پر منحصر ہے حدیث شریف میں آتا ہے مَنْ كَانَ اخِرُ
 كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دُنِيَاسٍ فِي شَخْصٍ كِيْ تَأْخِرُ بَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ
 وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی فرمایا تَحْفَاطُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 یعنی جنت کے دروازے کی چابی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ گویا اس بات کی طرف
 اشارہ کر دیا کہ جنت کا دروازہ ایمان اور توحید کامل سے کھلے گا۔ جو شخص شرک،
 کفر، لُفْق، ارتداد، شک اور الحاد میں ڈوبا ہوا ہو گا اس کے لیے جنت کا

دروازہ کیسے کھلے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَهْلُ فِي سُجَّرِ الْخِيَاطِ ۚ "یعنی اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے مگر کافر کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا جنت کا داخلہ اس قدر محال ہے اس کو تعلیق المحال کہتے ہیں۔ بلاشبہ جنت کا داخلہ ایمان پر موقوف ہے۔

ابرار کے لیے انعامات جنت میں داخلے کے بعد وہاں کے درجات اعلیٰ کی بدولت نصیب ہوں گے حضور علیہ السلامؐ نے فرمایا جنت کے تئو درجے ہیں۔ ہر درجہ دوسرے سے آسان ہے۔ جتنا زمین سے آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے اعلیٰ درجے رکھے ہیں وَلِلَّهِ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ اہل ایمان کے لیے ویسے ہی درجات ہوں گے جیسے اُن کے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا إِنَّ الْأَجْرَ لَکَفًّی نَعِیمٍ یعنی ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اور عَلَى الْأَرْآدِ يَنْظُرُونَ تختوں پر بیٹھ کر نظارے کریں گے اریکہ تخت کو کہتے ہیں۔ صوفیہ سمیٹ گئے ہوئے ہوں گے اور ابرار لوگ ان پر آرام سے بیٹھے اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو اس طرح بیان فرمایا۔

آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر اور سرمایہ دار اپ نول میں کمی بیشی کرے یا دیگر حرام طریقوں سے دولت کماتے ہیں اور پھر فرصت کے اوقات میں ہوٹلوں اور کلبوں میں جاتے ہیں وہیں پر آرام سے بیٹھتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں ڈانس سے دن بھلاتے ہیں گپیں بکتے ہیں دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ حرام کی کرائی حرام کے رستے میں اڑاتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت

کر کے کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم اس دنیا کے لوازمات سے لطف نواز ہو رہے ہیں
 حالانکہ یہ سب چیزیں وبال جان بن جائیں گی۔ کامیابی کا نظارہ کرنا ہے تو اہل بہشت
 کو دیکھو۔ مَحْتَوٰی پَر بَر اَہْمَان ہوں گے۔ نَعْرِفُ فِیْ وَجْہِہِمْ نَضْرَکَ السَّحِیْبِ
 ان کے چہروں سے نعمتوں کی ترقق زنگ عیاں ہوگی، نورانیت اور چمک دکھائی
 انہیں پینے کے لیے یُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِیقِ مَحْتَوٰی شَرَابِہِمْ کی جلّے گی
 جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی اور مہر کس چیز کی ہوگی خَمْرُہِمْ وَسَلٰی کستوری کی ہوگی
 اُس مہر سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ دوسری جگہ فرمایا پانی، دودھ، شہد اور
 شراب ٹھور کی نہریں جاری ہوں گی۔ یہ نہریں تو عام مومنہیں کے لیے ہوں گی۔
 انہیں حسبِ منشا استعمال کریں گے۔ مگر ابراہیم کے لیے جو سر بہر شراب ہوگی۔
 اس کا سرور کچھ اور ہی ہوگا۔

نیکی کی طرف رغبت | اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَفِیْ ذٰلِکَ اَسْبٰ
مِیْنٌ فَلَیْتَنَّا نَسِیْنُ الْہِمٰنَا فِیْہِمْ چاہیے کہ رغبت
 کرنے والے رغبت کریں۔ ہر انسان کو دنیا میں کوشش کرنی چاہیے کہ فکر اور
 تحقیقہ پاک ہو۔ اعمال اور اخلاق پاکیزہ ہوں۔ تاکہ ابدی زندگی میں یہ نعمتیں میسر
 آسکیں اور شراب ٹھور نصیب ہو۔ حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اسے حاصل کرنے
 کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
اِنَّ سَلْعَۃً اَللّٰہِ عَلَیْہِ سَلْوٰ اَللّٰہُ کَا سَوْدَا بَڑا ہنگامہ ہے۔ اور خدا کا سودا بہت
اِنَّ اَللّٰہَ الشَّارِیْ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَلْفُہُمْ وَاَصْوَالُہُمْ بِاَنَّ لَہُمْ اَجْرَہُ
 اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان والوں کے مال اور جانیں خرید لی ہیں۔ اور اس کے
 بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا۔ جب جان اور مال اللہ کے راستے
 پر لگاٹے گا، جہاد کرے گا، اللہ کے احکام کی تعمیل کرے گا، حقوق ادا کرے گا

فرائض انجام دے گا، انصاف کا دامن پکڑے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا ہر قسم کی پاکیزگی اختیار کرے گا۔ تو اُس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ ہے خدا کا سوا جو کہ بڑا احسانگار ہے کہ اس میں جان اور مال کھپانا پڑتا ہے۔

یہی بات اللہ تعالیٰ نے توره، انجیل اور قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ خدا کا سودا خریدنا ہے تو جان اس میں لگاؤ، مال خرچ کرو۔ اگر جان و مال شیطان کے راستے پر لگائی ہے تو آگے کامیابی کی توقع نہ رکھنا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ رغبت ایسی چیز میں رکھنی چاہیے جو دائمی اور ابدی ہے اور جس کی کوئی مثال اور نمونہ آج موجود نہیں دنیا کی نعمتیں بطور مثال ہی بیان کی گئی ہیں۔ ورنہ یہ پھل اور نعمتیں بہشت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہ تو صرف نام کی مشابہت ہے تاکہ انسان ان کی کیفیت کو کس حد تک سمجھ سکے۔ ان کی اصل حقیقت تو وہاں پہنچ کر ہی سمجھ میں آئے گی۔ اس دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی مشروب استعمال کرتے ہیں تو خوشبو کے لیے اس میں کیوڑا وغیرہ ملا دیا جاتا ہے، جس سے اس کا سرور و دہانا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہشت میں جو مشروب حاصل ہو گا وہ مزاجتے و تسنیم اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ اور تسنیم کیا ہے۔ عَلَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ سیراب ہوں گے۔ تاہم عام ابرار کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا کر دیا جائے گا۔

یہ خاص قسم کی شراب ہوگی۔ دنیا کی شراب پر اس کو قیاس نہیں کیا جاسکتا اس بات کو قرآن میں بار بار وضع کیا گیا ہے۔ اس دنیا کی شراب نوشی سے بسا اوقات سرگردانی اور مضبوط الحواس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مگر بہشت کی شراب میں لطف و سرور ہو گا۔ اس میں بہ مزاجی کی کوئی بات نہیں ہوگی نہ اس کے استعمال سے کسی قسم کی تکلیف کا کوئی خطرہ ہو گا۔ یہ بھی علی قدر مراتب ہوگی۔

مقررین کے لیے خصوصی شرب ہوگی مگر اس میں سے کچھ حصہ ابرار کو بھی دیا جائے گا۔ وہ بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ اگرچہ یہ ان کی مکمل خودک نہیں ہوگی۔ دنیا میں جیسی جیسی تکلیفیں اور دکھ اٹھائے ہیں اللہ کی محبت میں جو مقام پہنچا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور اسی کے مطابق جنت میں مقام حاصل ہوگا تو یہاں گویا ابرار کے لیے تیار کی گئی نعمتوں کا مقوڑہ سنا بیان کر دیا گیا ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابرار کا مختصر سا حال بیان فرمایا ہے اور قیامت کے برحق ہونے کے متعلق دو طریقوں سے مسئلہ سمجھایا گیا ہے آخری آیت میں پھر منکرین توحید و ایمان اور منکرین قیامت کا رد ہے۔ ان آیات میں اللہ نے بعض دوسری برائیوں اور ان کے انجام کا حال بیان فرمایا ہے۔

انتضیف ۸۳

صفحہ ۳۰

(آیت ۲۹ تا ۳۶)

درس چہارم

رَبِّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿۲۹﴾ وَإِذَا
 مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿۳۰﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿۳۱﴾
 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿۳۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خِطَابَ
 قَالِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۳﴾ عَلَىٰ الْأَرَائِكِ يُنْظَرُونَ ﴿۳۴﴾
 هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۵﴾

۱۳۸

ترجمہ: بے شک جو لوگ مجرم (گنہگار) تھے وہ ایمانداروں پر ہنستے تھے ﴿۲۹﴾ اور جب وہ (مجرم لوگ) ان (غریب ایمانداروں) کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے ﴿۳۰﴾ اور جب وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے ﴿۳۱﴾ اور جب یہ لوگ ان (ایمان والوں) کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بے شک یہ تو گمراہ لوگ ہیں ﴿۳۲﴾ اور حالانکہ یہ (مجرم لوگ) ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ﴿۳۳﴾ تو آج (روزِ جزا) کے دن ایمان والے کا درد پر ہنسیں گے ﴿۳۴﴾ سختوں (بنجوں) پر (بیٹھ کر) دیکھ رہے ہوں گے ﴿۳۵﴾ کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا اس کا جو وہ (دنیا میں) کیا کرتے تھے ﴿۳۶﴾

اس سورۃ مبارکہ میں قیامت ہی کا ذکر ہے اس میں گزشتہ سے چوبستہ ہاجروں کی ذہنیت کے پیش نظر قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ اہل اور فجار کے انجام کا بھی ذکر ہے کہ آئندہ زندگی میں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ اب ان آخری آیات میں کفار اور مشرکین کے اس بُرے سلوک کا ذکر ہے جو وہ اہل ایمان سے روکتے تھے

ایمانداروں کے ساتھ استہزاء | ارشاد باری تعالیٰ ہے رَبِّكَ الَّذِيْنَ اٰخَرُوهَا

کہ کائناتِ امنِ الٰہی اٰمَنُوْا بِطُرْحٰکُوْنَ یہ ایمانداروں پر ہنسنے ہیں کفار و مشرکین عام طور پر یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلے ادوار میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس قوم کے بڑے بڑے آئندہ حال لوگ کمزور ایمانداروں سے تمسخر اور ٹھٹھا کرتے تھے۔ یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے۔ اہل مکہ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ وہی اہل مکہ جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگوں کے حقوق غصب کرتے تھے۔ جیسا کہ شروع سورۃ میں موجود ہے کہ جب نبی تھے تو پورا ماپ لیتے تھے۔ مگر دیتے وقت ان کے حقوق میں کمی کرتے ہیں۔ یہی لوگ مجرم ہیں۔ اور ان میں خاص طور پر وہ ہیں جن کا عقیدہ باطل ہے اور جن کی فکر فاسد ہے۔

مجرمین کون ہیں | اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا حال اور ان کا انجام مختلف جگہوں میں بیان فرمایا ہے جہاں متقین اور صالحین کا حال بیان کیا ہے وہاں مجرمین کو بے نقاب کیا ہے۔ اور جرائم میں شریک بڑھ کر و سہ جرم ہو سکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ "اِنَّ اَشْرَکَ اَظْلَمُ عَظِيْمٌ" یہ نہایت بڑا ظلم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا "وَالْمُكْفِرُوْنَ هُمْ اَظْلَمُوْنَ" دین میں سب سے بڑا ظلم کفر ہے۔ جو خدا کے دین اور اس کی شریعت کا منکر ہے۔ یہ لوگ اُس دین کا انکار کرتے ہیں جو دین اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے نازل فرمایا مجرمین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قانون کو نہتے جوئے اس کے خلاف چلتے ہیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جن مجرمین کا ذکر کیا ہے اُن سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ حقوق اللہ و حقوق العباد کو نہتے کرتے ہیں۔ کلام کا سیاق و

سابق بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دینداروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے۔
مکے کے یہ رؤسا غریب مسلمانوں پر ہنستے تھے۔

ضعفایر پر طعن | فرمایا: **اِذَا امْرَاُیْہُمْ** جب یہ آسودہ حال لوگ غریب
دینداروں کے قریب سے گذرتے تھے **یَتَخَفَمُزُونَ**
تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ جیسے کہ رہے ہوں دیکھو! یہ
پچھتے پرانے لباس والے جنبت کے والی جا رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کھانے
پینے کا سامان ہے نہ ان کے پاس سوا دیاں ہیں، مالی حالت نہایت کمزور ہے
اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں **"تَحْنُ اُكْتُزُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا"** ہم ان
سے مال و اولاد میں زیادہ ہیں، ہم کو سوا دینے والا کون ہے۔ اور معترضین آسودہ
حال لوگ ہی تھے۔ دوسری جگہ فرمایا **"وَّیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّهُمَزَةٍ"** یہ پشت
پیچھے عیب جوئی کرنے والے اور سامنے طعنہ دینے والے اور ان کو کس
چیز کا گھمنڈ ہے **"الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَدًا"** یہ مال و دولت کی وجہ سے
بشیخی بگھارتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کمزور اور غریب اہل ایمان
کی ہنسی اُڑاتے ہیں۔ ان کی شکلوں پر اعتراض، ان کے لباس پر اعتراض،
ان کی نمازوں پر اعتراض، اس طرح یہ امیر لوگ غریب ایمان والوں کا مذاق
اُڑاتے تھے۔ ان کی تذلیل کرتے تھے۔

کسی کو حقیر نہیں جانتا چاہیے | یہ اُس زمانے کے کفار کا حال ہے
اس دور میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں
کا طریقہ بھی یہی ہے۔ یہ لوگ بھی علماء اور صلحا کا تنسخر اڑاتے ہیں۔ سرسید کی
پارٹی کے لوگ جو دین سے بے بہرہ اور جدید علوم سے فیض یاب لوگ ہیں۔
وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ ایک دباؤ ہے جو مؤمن کھلائے والے مسلمانوں
میں پھیل رہی ہے، حالانکہ یہ لوگ برائے نام مسلمان ہیں۔ ہر ایماندار اپنے

ایمان کی وجہ سے قابلِ قدر ہے۔ اس کا احترام ضروری ہے۔ اور کسی مؤمن کو حقیر نہیں جانتا چاہیے، بشرطیکہ مؤمن ہو۔

حضرت جنید بغدادیؒ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک پولیس والا مرگیا۔ بڑا ظالم شخص تھا۔ زندگی میں لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کا جنازہ حضرت جنید بغدادیؒ کی مسجد میں اٹھانا لائے کہ حضرت اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ مگر آپ نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسے ظالم شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لوگ میت اٹھا کر لے گئے۔ جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ رات کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی پولیس والا نہایت غایتنا مکان میں مقیم ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو۔ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو اس نے کہا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے گناہ معاف کر دیے، دریافت کیا کس بنا پر کہنے لگا تم نے مجھے حقیر جانا۔ میرا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ اگرچہ خواب کے واقعہ پر حجت قیّم نہیں ہو جاسکتی مگر اس سے نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے خاص طور پر ایمان والے کو خواہ وہ کیسی ہی کم تر حالت میں ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم صحت مند ہو خوشحال ہو اور کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھو تو کہو کہ اے اللہ! تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت دی اُس چیز سے جس میں یہ مبتلا ہو مگر یہ بات اس مصیبت زدہ کے سامنے مت کہو، تاکہ اُس کو ازیت نہ پہنچے مکے کے سرداران ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ حضرت بلالؓ و صہیبؓ جیسے ناتواں اور کمزور مسلمانوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہ

۱۔ نزہۃ الغافلۃ ص ۲ (للامام محمد بن محمد بن مسعود الجوزیؒ رحمہ اللہ)

کرتے تھے۔ قرآن پاک میں صاف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ﷺ کو فرمایا "وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا"۔ آپ اپنی نگاہ شفقت ان غریبوں سے نہ ہٹائیں کیا آپ دنیا کی زینت کا ارادہ کرتے ہیں ہم نے ان کو دنیا کا مال و دولت اس لیے دیا ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ان کی آزمائش کریں۔ مگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مال و دولت انہیں عیش و آرام کے لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول لوگ ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے۔ اصل چیز تو ایمان اور یہی ہے۔ اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، نہ کہ مال و دولت کو۔

فرمایا یہ مجرم درگنہ گار لوگ ایمان والوں پر ہنستے تھے اور جب ان کے پاس سے گذرتے تھے تو اشارے کرتے تھے۔ دیکھو! یہ حوروں کے خاوند جا رہے ہیں یہ جنت کے والی جا رہے ہیں ان کی حالت دیکھو، اور ان کی عورتیں دیکھو، اس طرح کی باتیں کرتے تھے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دیکھو اپنے بھائی سے مزاح بھی نہ کرو۔ جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو۔ اگرچہ مزاح مباح ہے مگر تحقیر مقصود ہو تو جائز نہیں۔ آنکھ کا اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے۔

مجرمین بمقابلہ مؤمنین | **مجرمین کی دوسری صفت یہ بیان کی کہ** وَإِذَا تَقَبَّلُوا إِذَا أَهْلَهُمْ جَبَّ يَهُ لُوكَ اِنِّهٖ لَوُ سْتَهٗ يٰهٖن اُنْفَلَبُوا فَاَنكِهٰهٖنَ تَوَا بٰنِهٖنَ بِنٰتِهٖنَ هُوَ سٖ يٰهٖن فَاَكَا هٖهٗ كَهٗ مَعٰى خُوش طبعی كَر نَا يٰ گپس مَار نَا۔ یہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ فَاَكَا هٖهٗ كَهٗ مَعٰى خُوش طبعی ہوئے گھروں کو جاتے ہیں کہ ان کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، مگر مؤمنین کے پاس کچھ نہیں۔ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا رَاَوْهُمْ جَبَّ يَهُ لُوكَ اِنِّهٖ لَوُ سْتَهٗ يٰهٖن اِيْمَانِ وَلَوْ كُو دِي كِهٖتے يٰهٖن قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَصٰ تُوْن تُو كِهٖتے يٰهٖن يٰهٖ تُوْمَرٰهٗ لُوكَ

میں جو جنت کی تیاری کر رہے ہیں ہماری طرح ماں و دوست نہیں سمیٹتے سالانہ کمال یہی ہے کہ مال و دولت جمع کرو، عیش و آرام کی زندگی بسر کرو مگر یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں جو دنیاوی سائنسوں سے بے نیاز ہوئے بیٹھے ہیں۔ حلال و حرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے محاسبہ کا غم کھائے بیٹھے ہیں اور یہ کہ خدا کے ہاں عدل و انصاف ہوگا۔

اس کے برخلاف ایک مومن حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے۔ جو دولت کماتا ہے اس کو جائز طریقے پر خرچ کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے۔ مگر یہ مغترف اور سرمایہ دار لوگ نیچے کاروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ان کو آخرت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ مومنین کو دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں خواہ مخواہ عبادت و ریاضت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اپنا آہائی دین اور دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان کی یہ طرز ٹھیک نہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ کب یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، ان غریب ایمانداروں کے خلاف ان پر نسیک پڑ گئے ہوئے ہیں جو ان کے طرز عمل کو بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہکے ہوئے ہیں۔ خدا نے ان کو ہرگز مقرر نہیں فرمایا۔ ان کو اپنی فکر کرنی چاہیئے کہ ان کا اپنا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مگر لوگ غرباء پر طعن کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بناتے ہیں۔

قیامت کے روز ایماندار کافروں پر ہنسیں گے | اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْاٰمِرُ بِالسَّاتِئَاتِ
فَاٰیَیُّوْمَ یٰۤاَیُّوْمَ یٰۤاَیُّوْمَ ایک دن ایسا آئے

والا ہے کہ جس دن لَتَذِیْنَ اٰمَنُوْا جو لوگ رَح اللہ کی وحدانیت اور قیامت پر ایمان لائے ہیں مِنَ الْمُکْفَرِ لَیَضْحَكُوْنَ وہ کافروں پر ہنسیں گے کیونکہ یہ

ایک اصول ہے جو کسی پر ہنستا ہے اُس پر ہنسا جاتا ہے جس طرح کافر و نیاس
مسلمانوں پر ہنستے تھے اس آنے والے قیامت کے دن مومن کافر پر ہنسیں گے
یہ مومنین علیٰ آلہ آپاکِ یَنْظُرُونَ نعمتوں یا بچوں پر بیٹھ کر دائیں بائیں نگاہ
کرتے ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ اُس دن مومن لوگ کافروں کو کہیں گے
کہ تم نے دنیا کی فانی چیزوں میں بھنس کر اپنے ایمان کو برباد کیا اور اب آخرت
کو بھی برباد کیا۔ لہذا آج ان فانی نعمتوں کا لطف اٹھاؤ۔ تم نے دائمی نعمتوں کے
بدلے دنیا کی فانی نعمتوں کو پسند کیا، ایمان سے محروم رہے۔ کفر و شرک کی سہولت
کو پورا کرتے رہے۔ تم لوگ اپنی نکر کرنے کی بجائے کمزور مسلمانوں پر ہنستے تھے
ان کو بیوقوف اور گمراہ کہتے تھے۔ اپنی بد باطنی کا آج بھٹ اٹھاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَلْ ثَوَابُ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا کافروں کو
بدلہ دیا جائے گا اُس کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا
کیا تمہیں بدلہ ملا، یا نہیں۔ تم نے اپنی کمزوریوں کا انجام دیکھ لیا یا نہیں۔ تم دنیا
میں شرم کیے اور کفریہ کام کرتے تھے، استہزاء اور تنقیض کرتے تھے۔ آج اس کا بدلہ
اور مزہ چکھ لیا تم نے۔ یقیناً ان کا انجام ان کے سامنے ہو گا۔ اور اپنے کیے کا
بدلہ ان کو مل کر رہے گا۔

اشفاق ۸۴
(آیت ۱ تا ۱۵)

عمر ۳۰
درس اول

سُوْرَةُ الْاِسْفَاقِ مَكِّيَّةٌ فِي خَمْسٍ وَعَشْرٍ اٰیَةً

سُورَةُ الْاِسْفَاقِ مَكِّيَّةٌ هِيَ اَوَّلُ يَوْمٍ بِمَكِّيَّةٍ (۲۵) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مشرع کرنا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنا والا ہے

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وُحُقَّتْ ۝ وَاِذَا
الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاذِنْتَ
لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَاذِبٌ كَدُّهَا
فَمَلَقِيْهِ ۝ فَاَمَّا مَنْ اُوْرِيَ كِتٰبَهُ بِرَيْبٍ ۝ فَسَوْفَ يَحْاَسِبُ
حِسَابًا يَّصِيْرًا ۝ وَيَعْرَبُ اِلٰى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا ۝ وَاَمَّا مَنْ اُوْرِيَ
كِتٰبَهُ وَّرَآءَ ظَهْرِهِ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝ وَيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝
اِنَّهٗ كَانَ فِىْ اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا ۝ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝ بَلٰى
اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝

ترجمہ : جب آسمان پھٹ جائے گا (۱) اور وہ اپنے رب کی بات سے ڈرے گا اور
اس کے لیے یہی بات ثابت ہے (۲) اور جب زمین کو پھینک دیا جائے گا (۳) اور نکال
دے گی اور وہ جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی (۴) اور وہ سنے گا

اپنے رب کی بات اور یہی اس کے لیے ثابت ہے ﴿۵﴾ اے انسان بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا پس اس سے ملنے والا ہے ﴿۶﴾ پس بہر حال جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہتھ میں مل گیا۔ ﴿۷﴾ پس عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا ﴿۸﴾ اور وہ اپنے گھروالوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا ﴿۹﴾ اور بہر حال جسے اس کا نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا گیا ﴿۱۰﴾ پس عنقریب وہ پکارے گا ہلاکت کو ﴿۱۱﴾ اور وہ داخل ہوگا جہنم میں ﴿۱۲﴾ بے شک وہ (دنیا کی زندگی میں) اپنے گھروالوں میں خوش تھا ﴿۱۳﴾ بے شک وہ خیالی کرتا تھا کہ وہ ہرگز اپنے رب کے سامنے پلٹ کر نہیں جائے گا ﴿۱۴﴾ کیوں نہیں بے شک اس کا پروردگار اسے دیکھنے والا تھا ﴿۱۵﴾

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سورۃ الشقاق ہے۔ اس کی پہلی آیت میں الشقاق کا لفظ آیا ہے۔ اسی لفظ سے اس کا نام الشقاق مأخوذ ہے۔ الشقاق کا معنی پھٹ جانا ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں آسمان و زمین کے پھٹ جانے کا ذکر ہے۔ اسی لیے سورۃ کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ سورۃ مکی ہے۔ اس کی پچیس آیات صرف ایک رکوع ایک تیسروں الفاظ اور چار سو تیس لفظوں پر مشتمل ہے۔

موضوع | سابقہ کئی ایک سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے۔ اس سے متصل گذشتہ سورۃ میں تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت کا محاسبہ سمجھایا گیا تھا اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری ترقی کے پیش نظر قیامت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگر انسان فطری طور پر ترقی کرتا جائے تو اس کی انہی منزل قیامت ہی ہوگی۔ مگر لوگ اپنی فطرت کو خراب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فطری ترقی رک جاتی ہے۔ جب اس دنیا

کا سلسلہ ختم ہو گا تو انسان دوسری منزل کی طرف روانہ ہو گا۔ فطری ترقی کے مطابق بلندی پر پہنچ جائے گا اور اس کی اُوپر کی منزل بہشت ہے تو اس طرح انسان بہشت تک پہنچ جائے گا۔ اسی کو فرمایا ”لَتَرْكِبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“ یعنی جب زمین والا طبقہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد قیامت اور پھر بہشت کی منزل ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان ملکیت اور بہیت دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اس دنیا میں انسان پر بہیت کا غلبہ ہے اور اس کے احکام ظاہر ہیں۔ جب موت واقع ہوتی ہے تو ملکیت کے احکام غالب آجاتے ہیں۔ ملکیت کا تقاضا ہے کہ اس کی کشتش اُوپر کی طرف ہوگی۔ اگر انسان نے فطری ترقی کی ہے تو ملکیت کی کشتش کے مطابق وہ بہشت میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر اس نے فطری ترقی نہیں کی بلکہ اپنی فطرت کو خراب کیا ہے، تو یہ غرابی اُسے نیچے کی طرف کھینچے گی۔ اس طرح اُوپر نیچے کھینچا جاتا ہے انسان کو سخت تکلیف پہنچے گی۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اُوپر بہشت کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا بلکہ جہنم کے اس گڑھے میں جا گرے گا جو ساتویں زمین سے بھی نیچے ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری ترقی کو سامنے رکھ کر سمجھایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ **إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ** جب آسمان پھٹ جائے گا | آسمان پھٹ جائے گا۔ حضرت علیؑ کا قول ہے کہ سب سے پہلے کھکشاں والے مقام سے آسمان پھٹے گا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بہت دور چھوٹے چھوٹے ستارے اکٹھے نظر آتے ہیں۔ باقی یہی بات

۱۰ ترجمہ اللہ ص ۶۹

۱۱ کنز اسماعیل ص ۳۲۴ تفسیر در منثور ج ۲ ص ۳۲۹ و تفسیر عزیزی فارسی ص ۱۳۲ پارہ ۳۰

برہنہ حالت میں آگ میں پھینکا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز بخشے گا کہ مہذب
میں سب سے پہلے آپ کو لباس عطا ہوگا۔ تاہم حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق
فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شرف ہوگی اور اسی وقت
مجھے بہشت کی پوشاک پہنائی جائے گی۔ حشر کا معاملہ تو بعد میں پیش آئے گا۔

زمین بدل دی جائے گی | دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ کے
قبر سے برآمد ہونے کے بعد وہاں کے دوسرے
لوگ نکلیں گے۔ پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان کے لوگ قبروں سے نکلیں گے
اور پھر باقی جگہوں کے لوگ۔ اور زمین کو اس طرح پھیل دیا جائے گا جیسے کپڑے
کو کھینچ کر تان دیا جاتا ہے۔ زمین اپنے تمام دھینے اور غرائث باہر نکال دے گی
اس سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے تو وہ جواب دے گی کہ رب تعالیٰ کا یہی
حکم ہے کہ میں خالی ہو جاؤں۔ اس کے بعد کیا ہوگا قرآن پاک میں موجود ہے
”يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ“ زمین و آسمان دونوں
بدل دیے جائیں گے۔ موجودہ زمین کی جگہ دوسری سفید زمین بچھا دی جائے گی
اور محاسبہ کا عمل اُس دوسری زمین پر پیش آئے گا۔ جس زمین پر انسان کے
گناہوں کی ٹودگی نہیں ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ تبدیلی زمین کے وقت لوگ
کہاں ہوں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس درسیانی عرصہ میں تمام
لوگ پہ صراط کے ایک کنارے پر ہوں گے۔

رب کے سامنے حاضری ہوگی | آسمان و زمین کے چھٹ جانے اور زمین
کے خالی ہونے کے ذکر کے بعد خطاب کے

رُحُ نَسَانِ كِي طَرَفِ هُوَ جَاتَا هِيَ لَا يَأْتِيهَا إِلَّا نَسَانُ يَعْنِي لِسَانِ إِنَّمَا كَادِحٌ
بَيْتِكَ تَمَّ تَكْلِيفُ الْكَلْبَانِ وَالْأَلْسِنَةِ وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَعْيُنِ وَالْأُذُنِ وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَعْيُنِ وَالْأُذُنِ
بِطَرَفِ رُبِّكَ كَيْفَ تَكُونُ كَيْفَ تَكُونُ كَيْفَ تَكُونُ كَيْفَ تَكُونُ كَيْفَ تَكُونُ

فَمَا لَقِيَهُ پس اُس سے ملنے والے ہو۔ یہ بھی ترقی کی بات ہوگی۔ انسان کو ہر صورت میں مشقت برداشت کرنا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کوئی انسان مشقت سے خالی نہیں۔ اور پھر یہی مشقت برداشت کرتے کرتے اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نے اپنی اس ترقی کو خراب نہ کیا تو آگے خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور اگر اسے خراب کر دیا، تو آگے بُرا حال ہوگا۔ ہر حال ٹھوکر میں کھا کر، مشقت برداشت کر کے ایک دن اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا۔ دہاں کی حاضری لازمی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام سے کہا يَا مُحَمَّدُ عَشْرُ مَا تَشْتَدُّ فَإِنَّكَ مَبْدُوعٌ یعنی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ جب تک چاہیں زندہ رہیں مگر ایک دن موت ضرور آتی ہے۔ نیز یہ بھی کہا وَ أَحِبُّ مَا تَشْتَدُّ وَ نِيَا فِيهِمْ آپ جس سے چاہیں محبت کریں فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُمْ ایک دن جدائی ضرور ہوگی وَ عَمَلُ مَا تَشْتَدُّ فَإِنَّكَ مُدْرِكُهُمْ آپ جو چاہیں عمل کریں۔ اُس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا مطلب یہ کہ انسان تکلیف اٹھا کر، مشقت برداشت کر کے ایک دن ضرور اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ اس لیے انسان کو لازم ہے کہ دنیوی زندگی میں اپنے ترقی کے راستے کو خراب نہ کرے، اپنی فطرت کو نہ بگاڑے بلکہ اپنی اصل فطرت پر گامزن رہے۔ اور یہ وہی فطرت ہے جو انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے۔ ہذا انسان کو چاہیے کہ وہ توحید اور نیکی کے راستے پر چلتا رہے اور اپنی فطرت کو نہ بگاڑے۔

آسان حساب | اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِحُسْنٍ فَسَيُطَاعُ دَائِمًا دلائل ہاتھ میں مل گیا اور ظاہر ہے کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اُسے ملے گا جس

نے توحید ایمان اور نیکی کا راستہ اختیار کیا اور سیدھی فطرت پر ترقی کرتا چلا گیا۔ سورۃ عاقہ میں بھی بیان آچکا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال مہلے گانوں خوشی سے دوسروں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ یہاں فرمایا کہ جس کا اعمال نامہ اُسے دائیں ہاتھ میں مل گیا تُسَوِّفُ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا مَنْ تَوَشَّى فِي الْحِسَابِ هَلَكَ جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اُم المؤمنین نے عرض کیا حِسَابًا يَسِيرًا کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حساب کتاب کا اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہی عرض ہے اور یہی حساب سیر ہے جس شخص سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا وہ مناقشہ میں آ گیا۔ ایسا شخص بچ نہیں سکے گا اس حساب یہ ہے کہ بس حساب پیش ہو گیا۔ کچھ تعرض نہ فرمایا، جان بچ گئی۔

بعض اوقات حضور علیہ السلام نماز میں یہ دعا فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ حَاسِبِيْ حِسَابًا يَسِيرًا اُسکے سورۃ غاشیہ میں آ رہا ہے۔ آخر سورۃ میں جب آئے فُحْرًا اَنْ عَلَيْنَا حِسَابٌ یعنی ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے تو حضور علیہ السلام یہی دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ! آسان حساب دینا۔

جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر وَيُنْقَلِبُ اِلٰی اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا وہ اپنے گھر کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ اس کا گھر تو دہن جنت ہو گا۔ وہاں سے بیٹ کر وہ جنت میں چلا جائے گا کیونکہ اس نے صحیح فطری ترقی اختیار کی اُسے محاسبے میں بھی آسانی پیدا ہو گئی۔ جنت کا دیزائل گیا۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے کا یہی مطلب تھا۔

پس اپشت اعمال نامے ملنے والا گروہ | اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ جَعَلَ اسْأَلُ الْعَمَالَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 دیکھا گیا قِسْمَتِ یَدِ عَزَّوَجَلَّ اور پس وہ پکارے گا ہلاکت کو دو گنہ گار۔ کاش موت ہی
 آجائے جو بالکل فنا کر دے اور اس محاسبے سے بچ جائے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ
 ایک ہلاکت کو نہ پکارو تمہارے لیے بہت سی ہلاکتیں ہیں وَیَصْلَىٰ سَعِیْرًا ایسا
 شخص جہنم میں داخل ہو گا۔ سعیر کا معنی بھڑکتی ہوئی آگ اور یہ اس وجہ سے کہ
 إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْوُورًا وہ دنیا کی زندگی میں اپنے گھر میں خوش تھا۔ خواہشات
 لذات اور بُرائیوں میں مگن تھا۔ اُسے آخرت کی کوئی فکر نہ تھی۔ اس نے اس منزل
 کے لیے کوئی سامان پیدا نہ کیا۔ فطری ترقی کے لیے کوئی مشقت برداشت نہ کی۔
 فطرت کو بگاڑ کر فطری ترقی سے محروم رہا اور آج یہ حال ہوا کہ نامہ اعمالِ پشت کے
 پیچھے سے ملا۔

دنیا میں وہ یہی خیال کرتا تھا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يَحْضُرَ کہ وہ رب کے سامنے
 پلٹ کر نہیں جائے گا۔ وہ فاسد العقیدہ تھا۔ اُس کی سوچ درست نہیں تھی۔ اُسے
 اپنے رب کے ہاں حاضری کا یقین نہیں تھا۔ نہ وہ قیامت پر ایمان رکھتا تھا۔ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا بَلَىٰ کیوں نہیں۔ اُسے اللہ کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے۔ قیامت
 برحق ہے۔ محاسبہ کا عمل یقینی ہے۔ یہ سب کچھ ہو گا إِنْ رَبُّكَ كَانَ بِبَصِيرَتَا
 دنیا میں اُسے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ انسان کے ہر عمل پر اس کی نگاہ ہے۔
 اللہ تعالیٰ اُس پر نگران ہے ایک دن ضرور اس کی پکڑ میں آئے گا۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۚ وَالْأَيْلِ وَمَا دَسَقَ ۚ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۚ
 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۚ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَإِذَا قُرِئَ
 عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۚ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۚ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۚ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ

ترجمہ: پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی (۱۶) اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات اپنے اندر سمیٹتی ہے (۱۷) اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے (۱۸) البتہ تم ضرور ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر چڑھو گے (۱۹) پس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے (۲۰) جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے (۲۱) بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں (۲۲) اور اللہ تعالیٰ ٹوٹ جاتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں (۲۳) تو انہیں عذاب الیم کی خوش خبری سنا دیجئے (۲۴) مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر (ثواب) ہے (۲۵)

گزشتہ سے پیوستہ | جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا جا چکا ہے اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت ہی کا ذکر کیا ہے

مختلف سورتوں میں مختلف انداز سے قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تاہم اس سورۃ مبارکہ میں انسان کی فطری ترقی کے اعتبار سے قیامت کے مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ابتداء میں غیر معمولی واقعات مثلاً آسمان کا پھٹ جانا، زمین کا شق ہونا وغیرہ کا ذکر

اس کے بعد دو گمراہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ گمراہ جس کا نام اعمال و اعمال و اعمال نہ تھا
 میں ملے گا اور دوسرا وہ جس کو پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ پھر اس دوسرے
 گمراہ کی بدبختی کا حال بھی بیان ہوا اور اشارہ یہ بات بھی بتادی کہ انسان بھوکوں
 کھاتا ہوا ہر حال مشقت برداشت کرتا ہوا اور تکلیفیں اٹھاتا ہوا، ایک دن
 اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اس کی جزائے عمل کا سلسلہ وہیں مکمل ہوگا۔ اس
 سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ ”لَنْ تَزْكُ بَعْثٌ
 طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“ تم ضرور سوار ہو گے ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک، یا
 ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک یا ایک حال سے دوسرے حال تک، کائنات
 اس سلسلہ میں اگر انسان نے اپنی فطرت میں بگاڑ پیدا نہیں کیا، بلکہ سی فطرت
 کے مطابق ترقی کرتا گیا۔ تو وہ یقیناً اعلیٰ منزل تک پہنچ جائے گا اور اگر انسان
 فطرت کے خلاف غلط راستے پر چل نکلا تو وہ پستی میں جا گرے گا۔

شفق کیا ہے | تو اس کے بعد انسان کی منزل کون سی ہوگی۔ یا تو انسان
 اپنے اعمال صالحہ کی بدولت بلندی کی طرف پہنچے گا۔ اور بہشت میں پہنچ
 جائے گا۔ یا پھر اپنی کوتاہیوں کے باعث بلاکت کے گڑھے یعنی جہنم میں جا
 گرے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان چند چیزوں کی قسم اٹھا کر مسئلہ کی حقیقت
 فرمائی ہے۔ جن چیزوں کو انسان کی موجودہ زندگی یا برزخ کی زندگی یا قیامت کے
 ساتھ نسبت ہے۔ فَلَا أَقْسِرُ بِالْشَّفَقِ میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، شفق کا اطلاق
 سُرخی اور سفیدی دونوں چیزوں پر ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے
 بعد تھوڑی دیر تک آسمان پر سُرخی نمایاں رہتی ہے۔ اس کے مزید کچھ دیر بعد تک
 سفیدی رہتی ہے اور پھر تاریکی چھا جاتی ہے۔ گویا شفق سے مراد وہ سُرخی یا سفیدی
 جو غروب آفتاب کے بعد کچھ عرصہ کے لیے قائم رہتی ہے۔

دنیا کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی نیک شخص کو دفن کیا جاتا ہے اور سوال و جواب کی نوبت آتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے وہ فرشتوں کو کہتا ہے: **دَعَوْنِيْ اُصَلِّیْ** اور مجھے ہمت دے دو میں نماز پڑھ لوں۔ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ گویا کچھ عرصہ کے لیے ایک سال یا چالیس دن کے عرصہ تک مرنے والے کا رُخ اس جہان کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں مرنے والے کے لیے دُعا، استغفار یا ایصالِ ثواب بہت مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا رُخ ادھر ہوتا ہے لہذا جہاں تک ممکن ہو اُسے فائدہ پہنچا، چاہیے۔ اس کیلئے بخشش کی دُعا کرنی چاہیے غریب و مساکین کو کچھ دے کر ایصالِ ثواب کرنا چاہیے۔

دوسری حالت رات شفق کا وقت گزرتا ہے تو رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے شفق کے بعد رات

کی قسم کھائی **وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَی** اسی طرح سیت پر دوسرا دور عالمِ برزخ کا آتا ہے پہلے شفق والے عرصہ میں دنیا کی طرف رُخ زیادہ تھا۔ اب رات ہو گئی اور اس کا تعلق دنیا سے کٹ کر برزخ کے ساتھ قائم ہو گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا عرصہ ہوتا ہے جب انسان اپنے نیک و بد اعمال کے مہالہ میں مصروف ہوتا ہے۔ دنیا میں کیے گئے تمام اعمال اس کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ان کا تجزیہ کرتا ہے وہاں اس کو راحت اور دکھ بھی پہنچتا رہتا ہے چنانچہ جب وہ اپنے اعمال کا مطالعہ مکمل کر لے گا، در سمجھ لے گا کہ میرے اعمال یہی ہیں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اُسی دن حشر برپا ہو جائے گا۔

تیسری حالت بدر اور حشر کی مثال ایسی ہے جیسے فرمایا **وَالْقَدْرِ ذَاتِ سَقَی**

اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ شروع ماہ میں ہلال تھا پھر بتدریج بڑھتے بڑھتے چودھویں تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے۔ اور بدر کہلاتا ہے۔ فرمایا ہے۔
والے انسان کی تیسری حالت کی مثال یہی ہے جس طرح چاند پورا ہو جاتا ہے۔
اسی طرح انسان بھی باقی منازل طے کر کے تیسرے مرحلے پر حشر میں پہنچ جاتا ہے
اور اس کا محاسبہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا مرنے کے بعد انسان پر یکے بعد دیگرے
تین حالات گذرتے ہیں۔

زندگی کے مختلف ادوار | فرمایا اسی طرح لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ قَم
ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر چڑھو گے
ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو گے۔ جس طرح اس دنیا کی زندگی
کے مختلف ادوار سے گزرے، اس طرح مرنے کے بعد کئی منازل طے کرنا زندگی
انسان کی سیدائش اور اس کی مختلف کیفیات خود قرآن پاک نے بیان فرمائیں
ابتداء میں ”لَتَكُونَنَّ شَيْئًا مِّنْ كَوْنٍ“ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اسے
رحم مادر میں قطرۂ آب کی شکل میں داخل کیا۔ پھر چالیس دن تک اس میں تغیرات
وارد ہوئے۔ اُن میں تبدیلی آئی۔ چالیس دن کے بعد وہ گوشت میں تبدیل ہوا
مزید چالیس دن کے بعد ہڈیاں وغیرہ بن گئیں اور اس کے بعد رُوح الہی کا
تعلق قائم ہو گیا۔ انسان کی غذا ماں کے خون سے مل رہی ہے۔ پھر جب شکم مادر
سے باہر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو سال تک اس کی روزی ماں کی چھاتیوں میں
مقرر کر دیتا ہے۔ پھر بچپن کا زمانہ آتا ہے۔ کھیل کود میں مشغول ہو جاتا ہے
پھر شعور کا زمانہ آیا۔ انسان تعلیم و تربیت میں جکڑا گیا، جب اسے ذمہ داری کا
احساس ہوتا ہے، پھر عالم شباب میں پہنچتا ہے، شادی ہوتی ہے بال بچے
پیدا ہوتے ہیں اب مکان کی فکر ہے۔ اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہے اسکے
بعد بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے امراض لاحق ہونے لگتے ہیں۔

انسان ضعیف ہو جاتا ہے اور ایک دن قبر میں پہنچ جاتا ہے تو گویا انسان اس دنیوی زندگی میں اتنے مراحل طے کرتا ہے۔ اُسے اتنے طبقات (حالات) پر سے گزرنا پڑتا ہے۔

انسان کی آخری منزل | جس طرح انسان اس زندگی میں کئی طبقات عبور کر کے موت سے ہمکنار ہوتا ہے اسی طرح موت کے بعد کئی سیرتھیوں پر سے گذر کر اپنی آخری منزل بہشت پہنچے گا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ انسان مرنے کے بعد شفق، رات اور بدر کی منازل طے کر کے اپنی آخری منزل بہشت بہک پہنچے گا۔ لوگ قبر کو آخری منزل قرار دے دیتے ہیں۔ قبر پر کتبہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ فلاں شخص کی آخری آرام گاہ ہے جالانہ قبر کی زندگی تو انتظار گاہ کی زندگی ہے۔ انسان کا وہیں تک دم ہے۔ ابھی تو اسے برزخ اور حشر کی منازل طے کر کے آخری منزل بہشت بہک پہنچنا ہے۔ اگر اُس کے اعمال اچھے ہیں۔ فطرت کے مطابق ترقی کی ہے تو لامحالہ اپنی آخری منزل جنت میں جائے گا۔ مگر اس زندگی کو لو و لعب میں ضائع کر دیا ہے، کفر و شرک کی گندگی سے آلودہ رہے تو اسے ناقابل برداشت حالت کا سامنا کرنا ہو گا۔ اس کی آخری منزل جہنم ہوگی **لَتَرْکِبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ** میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔

انسان سے شکوہ | اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں اور ہدایت کے باوجود جب انسان روجہ راست پر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں **فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان توحید اور ایمان کے ساتھ متنبس ہو کر ترقی کی راہ پر چلتا رہے۔ اور اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ جائے مگر یہ لوگ کفر و شرک کی نجاست سے کیوں آلودہ ہیں۔ یہ لوگ کیوں دھرت اور الحاد میں پڑتے ہیں

اور ایمان نہیں لاتے۔

برخلاف اس کے اُن کی حالت یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ سجدہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے۔ قرآن کریم تو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ تو ترقی کا پروگرام پیش کرتا ہے۔ مگر یہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے لَا يَسْجُدُونَ کا لفظی ترجمہ ہے، سجدہ نہیں کرتے۔ مگر اس مقام پر مُراد عاجزی ہی ہے یعنی یہ لوگ تلووتِ قرآن کے وقت عاجزی نہیں کرتے۔ حالانکہ انہیں اپنے خدا کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔

سجدہ تلاوت واجب | قرآن پاک میں چودہ مقامات ایسے ہیں کہ جب یہ آیات تلاوت کی جائیں تو پڑھنے

اور سننے والوں سب پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک البتہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ اسے سخت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کی دلیل زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ایسے مقامات پر سجدہ ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے سخت طاہست کی ہے لہذا اس وعید کے پیش نظر اس حکم کی ضرورت عمل کرنی چاہیے۔

سجدہ اور شیطان | حدیث شریف میں آتا ہے جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ کھڑا ہو کر اپنے سر پر پیٹی ڈالتا ہے اور کہتا

کہ آدم کے بیٹے کو حکم دیا گیا، تودہ سجدہ کر کے کامیاب ہو گیا۔ اُسکو قریب لہی چل ہو گیا۔ مگر افسوس کہ مجھے سجدہ کا حکم ہوا، تو میں نے انکار کر دیا، لہذا میرے محل میں تباہی ہے۔ شیطان یہ بات حسرت اور حسد کی بنا پر کہتا ہے۔ مگر توبہ کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اطمینان کی توبہ کا تو مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے۔

جامع صغیر ص ۱۷۱ میزان البکری ص ۱۶۴ ہدایہ ص ۱۶۳

روح المعانی ص ۸۳ مسلم ص ۶۱ ابن ماجہ ص ۴۳

اُسے یہ توفیق نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے سورۃ نون میں گزر چکا ہے قیامت کے دن سجدہ کا امتحان ہوگا۔ لوگوں کو کہا جائے گا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو۔ پس جس نے دنیا میں عاجزی، انکساری اور نیلہ مندی کے ساتھ سجدہ کیا ہوگا۔ وہ وہاں بھی سجدہ کرے گا۔ اور جس کو دنیا میں سجدے کی توفیق نہیں ملی وہ زندگی بھر اکڑ کر چلتا رہا جس نے ریاکاری اور نفاق کا سجدہ کیا، اس کی پشت تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ قیامت کے روز سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے تندرستی دی، مگر بھی ٹھیک ٹھاک عطا کی۔ مگر تم نے سجدہ نہ کیا لہذا آج تو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ آج تیری ناکامی کا دن ہے سورۃ مرسلات میں رکوع کا ذکر بھی آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رکوع کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں۔ "وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ" کہ جب انہیں رکوع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو نہیں کرتے رکوع کئے ذریعے پشت کو ٹیڑھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جھک گیا اور کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار! توجو بھی ذمہ داری مجھ پر ڈالے گا میں پوری کروں گا۔ مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ انسان اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا نتیجہ یہ ہے "ذُئِلَ يُؤْمِدُ لَنُكَذِّبُكَ بَيْنَ" اُس دن جھلانے والوں کے لیے تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

سجدہ تلاوت فی الفور ضروری نہیں

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے، حضرت ابو رافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ آیت پڑھی تو سجدہ کیا۔ میرے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ آیت سنی۔ آپؐ نے پڑھی اور سجدہ کیا۔ لہذا میں بھی مرتے دم تک اس مقام پر سجدہ کرتا رہوں گا۔ اس روایت

بھی ثابت ہوا کہ سجدہ کی آیت پڑھنے پر پڑھنے اور سننے والوں سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص قصداً سننے تو جہی سجدہ واجب ہو گا۔ بلکہ بغیر قصد کے بھی ایسی آیت سن کر تو سجدہ ضروری ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی تلاوت کے وقت سجدہ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اُس کا وضو نہیں یا کوئی اذکار سجدہ تلاوت فی الفور واجب نہیں بلکہ بعد میں ادا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ یہ آیت منبر پر پڑھی تو سجدہ کیا۔ مگر ایک دوسرے موقع پر پڑھی تو سجدہ نہ کیا۔ مسئلہ یہ سمجھنا مقصود تھا۔ کہ سجدہ تلاوت فی الفور ضروری نہیں یہ پڑھنے سننے والے کے ذمے واجب ہو گیا۔ آپ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بہر حال ہے یہ ضروری۔

کفار کے لیے عذاب الیم | فرمایا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُكَنَّنُونَ بلکہ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں نکتہ زیب کرتے ہیں نہ توحید کو مانیتے ہیں نہ قیامت پر ایمان ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُؤْعَوْنَ اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں جو بُرے عقیدے اُن کے دلوں میں ہیں۔ اور جو اعمال سیئہ اور حسنة انہوں نے جمع کیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حلال و حرام کمائی سے خوب واقف ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک جیسی بلند پایہ نعمت کو سن کر عاجزی نہیں کرتے۔ اس کا اقرار کرنے کی بجائے انکار کرتے ہیں اور براہیوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا قَبِشْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ انہیں عذاب الیم کی خوشخبری سنا دیجئے جو کہ محض تنبا ہی ہے اور یہ نتیجہ ہے اس روش کا جو قسم، اختیار کیے ہوئے ہو۔

اہل ایمان کے لیے اجر عظیم | فرمایا بِرِخْلَافِ اس کے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے دلوں میں

تو توحید کو سمیٹا، خدا کی وحدانیت، انبیاء علیہم السلام اور قیامت اور تمام حکم
 شرعیہ کو تسلیم کیا۔ کفر، شرک، تفاق اور بدعتیہ کی سے اپنے آپ کو بچایا۔
 عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال انجام دے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں
 ایمان کے بعد جن اعمال کا دار و مدار ہے۔ منجملہ اُن کے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ
 بنیادی اعمال ہیں۔ ان اعمال پر کار بند رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
 بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ باقی تمام اعمال صالحہ صدقہ، خیرات وغیرہ مذکورہ
 بنیادی اعمال کے تحت آجاتے ہیں۔ جتنی کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ
 سے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَمْ يَخْفِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا نیکی کی چھوٹی
 سے چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اس کی قدر و قیمت اعمالِ نیک کے وقت ہوگی
 ایک ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑتے پھریں گے مگر کہیں میسر
 نہیں آئے گی۔ انسان اپنے اہل و اولاد، رشتہ داروں اور دوستوں سے کئے گا
 خدا کے لیے ایک نیکی دے دو تو میرا کام بن جائے گا۔ مگر وہ ہمیں گے جاؤ اپنا
 کام کرو۔ ہمارا اپنا کام بھنسا ہوا ہے۔ ہم تجھے کہاں سے نیکی دے دیں۔ اسی لیے
 فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ یہ وقت پر بڑے کام آنے والی چیز ہے۔ حضور ﷺ
 نے فرمایا اپنے بھائی سے ہنس مکھ چہرے سے بات ہی کر لو تو یہ بھی نیکی ہے۔
 راستہ سے پھریا کاٹنا ہی ہشاد کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ معمولی سی نیکی بھی قیامت کے
 روز بڑا فائدہ پہنچائے گی۔ اسی لیے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ جہنم
 غَيْرَ مَكْنُونٍ اُن کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے غَيْرَ مَكْنُونٍ کا معنی
 غیر منقطع یا ہمیشہ رہنے والا ہے۔

البروج ۸۵
(آیت ۱۱ تا ۱۸)

عہ ۳۰
درس اول

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ فِي ثَلَاثِينَ آيَةً

سُورَةُ بُرُوجِ مکی ہے اور یہ بائیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝۲ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝۳
قِيلَ أَصْحَابُ الْأُخُودِ ۝۴ النَّارِ ذَاتِ الْوُجُودِ ۝۵ اِذْهُمْ عَلَيْهَا
كُفُودٌ ۝۶ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝۷ وَمَا
نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَبِيدِ ۝۸ الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝۹ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۰
الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝۱۱ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝۱۲ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝۱۳

ترجمہ: قسم ہے ستاروں والے آسمان کی ۱ اور اس (قیامت) دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ۲ اور قسم ہے حاضر ہونے والے (جمعہ کے دن) کی اور قسم ہے اس (عرفے کے دن) کی جس کے پاس حاضری ہوتی ہے ۳ کھاتوں والے

مادے گئے ﴿۱﴾ کہ وہ ایندھن والی آگ تھی ﴿۲﴾ جب کہ وہ (عالم) اس (آگ) کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ﴿۳﴾ اور وہ اہل ایمان کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے تھے ان کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھ رہے تھے ﴿۴﴾ اور انہوں نے نہیں عیب پایا۔ ان ایمان والوں میں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جو غالب (اور) تعریفوں والا ہے ﴿۵﴾ وہی (اللہ تعالیٰ) جس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ﴿۶﴾ بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو فتنے میں ڈالا پھر (اس قبیح فعل سے) توبہ نہ کی تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی سزا ہے اور ان کے لیے (سخت) جلانے والی سزا مقرر ہے ﴿۷﴾ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ بہت بڑی کامیابی ہے ﴿۸﴾

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سورۃ البروج ہے۔ اس کی پہلی آیت میں بروج کا لفظ مذکور ہے۔ جس سے اس سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ بروج برج کی جمع ہے اور اس سے مراد آسمان کی منزلیں ہیں جن میں سورج اور چاند ہر دن اور ہر ماہ منقرض ہو کر گرم کے مطابق پہنچتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ برج سے مراد آسمان کے ستارے ہیں۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی بائیس آیتیں ایک سو نو الفاظ اور چار سو اٹیس حروف ہیں۔

سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط | اس سے پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر انسان کی فطری ترقی کو سامنے رکھ کر کیا تھا کہ اگر انسان فطرت کے مطابق ترقی کی منازل طے کرے گا تو اس کا اگل قدم قیامت اور بلندی کی طرف ہوگا۔ اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت

س کے محاسبے اور جزائے عمل کا ذکر کیا ہے۔ اور نوع انسانی میں بدامنی کے پیش نظر قیامت پر دلیل قائم کی ہے۔ بنی نوع انسان پر بدامنی ظلم اور زیادتی کا قدرتی تقاضا ہے کہ قیامت دفع ہو اور جزائے عمل کی نوبت آئے۔ حدیث شریفہ میں حضرت ابوہریرہؓ اور دوسرے صحابہؓ سے منقول ہے کہ حضور علیہ السلام عشا کی نماز میں سورۃ بروج، سورۃ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ اَوْ سورۃ نَبِیِّجِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

اصحابُ الاُخْدُوکِ کا واقعہ | اصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ سے مراد گڑھے والے لوگ ہیں۔ اور یہ ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس سے نوع انسانی میں بدامنی کی بات سمجھ میں آتی ہے اور جزائے عمل پر دلیل قائم ہوتی ہے۔ اس سورۃ کو چند قسموں سے شروع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ مسلم ترمذی اور مسند احمد میں مذکور ہے۔ بعض دوسری کتب میں بھی واقعہ کی تفصیلات ملتی ہیں۔ مگر وہ صحیح نہیں ہیں اصل واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہی ملتا ہے۔

یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً ۷۰ سال قبل پیش آیا۔ میں ذونواس نامی بادشاہ تھا جو کافر و مشرک تھا۔ بعض کہتے ہیں موسیٰ تھا۔ تاہم یہ ایران کے بادشاہ کے زیر اثر تھا۔ اور اس کی حیثیت وائسرائے کی طرح تھی۔ اپنے علاقے میں با اختیار تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا جسے امور مملکت میں بڑا عمل دخل تھا۔ بادشاہ اس سے مشورہ طلب کرتا تھا، اور اس سے طلب میں انجام دیتا تھا۔ اس زمانے میں اکثر سربراہان مملکت ساحر، نجومی یا ریل وغیرہ

۱۔ تفسیر ابن کثیر ص ۹۱ ۲۔ مسلم ص ۱۵ ۳۔ ترمذی ص ۸۲ ۴۔ مسند احمد ص ۱۶

۵۔ معام التنزیل ص ۲۲۳ ۶۔ روح المعانی ص ۸۸

والے لوگوں کی خدمات حاصل کرتے تھے جو اپنے فن کے مطابق حکمرانوں کو مشورہ دیتے تھے۔ جس طرح آج کل فنی مشورے ڈاکٹروں، انجینیئروں یا سائنسدانوں سے لیے جاتے ہیں، اُس زمانے میں جادوگر قسم کے لوگ حکومت کے مشیر ہوتے تھے۔ شاہ یمن کا ساحر جب بوڑھا ہو گیا تو اُس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی قابل اور ذہین لڑکا تلاش کرو جسے میں اپنا فن سکھا دوں۔ جو میرے بعد تمہارے کام آئے۔ چنانچہ اس کام کے لیے ایک ہوشیار لڑکا منتخب کر کے ساحر کے حوالے کیا گیا۔ جس نے جادوگر سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس راستے پر ہو کر لڑکا ساحر کے پاس جاتا تھا۔ اس راستے میں کسی راہب کا عبادت خانہ تھا۔ وہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھا۔ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا۔ حتیٰ کہ اُس کا دین قبول کر لیا۔ راہب نے اس کی تمیزیت اتنی اچھی کی کہ وہ بچہ صاحب کرامت بن گیا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی موذی جانور نے شارع (راستہ) روک رکھا تھا۔ وہ کوئی خوفناک شیر یا اڑدھاتھا۔ جس کی موجودگی میں لوگوں کا اس راستے سے گزرنامحال تھا۔ لوگ سخت پریشان تھے اس لڑکے کو علم ہوا تو اُس نے بڑا پتھر لے لیا۔ لڑکا نے دعا کی کہ اے اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے موذی جانور ہلاک ہو جائے اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے پتھر سے جانور ہلاک ہو گیا اور اس کرامت کی وجہ سے بچہ بڑا مشہور ہو گیا کہ یہ کوئی بڑا علم جانتا ہے۔ اسی دوران ایک اندھا شخص اُس بچے کے پاس آیا۔ اور اُس سے آنکھیں اچھا کرنے کی درخواست کی۔ لڑکے نے کہا کہ اچھا کرنے والی ذات تو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لے آئے تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا۔ اللہ تمہیں بینائی عطا کر دے وہ اندھا شخص ایمان لے آیا۔ لڑکے نے دعا کی اور اللہ نے اسے بینا کر دیا۔ اس کرامت کے ظاہر ہونے سے وہ اور زیادہ مشہور ہوا۔ اور اس نے اس

صبر کرنا تم حق پر ہو۔ گھبرانا نہیں، مگر چہ آگ میں ڈال دی جاؤ۔

اس صاحب کرامت لڑکے کو ہلاک کرنے کے لیے جب بادشاہ کی کوئی تدبیر کاغذ کرنے ہوئی تو اس لڑکے نے خود بادشاہ کو تنجو نیز پیش کی کہ اگر تو مجھے ضرور ہبی ہلاک کرنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلاؤ اور تیر چلانے والا تیر چلاتے وقت زبان سے یہ الفاظ ادا کر سنے **يَا سَيِّدَ الْاَعْلَامِ** یعنی اس بچے کے رب کے نام پر تیر چلاتا ہوں۔ چنانچہ اس تنجو نیز پر لڑکے کو بلینجہ پر لٹکا کر تیر چلایا گیا جو اس کی کندھی پر لٹکا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ تھارہ ہزاروں آدمی دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ بادشاہ تیس غیض و غضب میں بھڑک اٹھا اور اُس نے ہزاروں دیو کو آگ کے ان بڑے کھدوں میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ یہ ہے وہ تاریخی واقعہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اشارہ کیا ہے۔

ستاروں کی گواہی | اس تاریخی واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی گواہی پیش کی ہے اُن میں ستارے سر فرست ہیں۔ ارشاد ہے **وَالشَّجَائِرُ ذَاتَ الْاُغْصَانِ** جو قسم ہے ستاروں والے آسمان کی۔ یہ ستارے دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ ستر ہزار انسانوں کو آگ کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ ظلم و زیادتی کی انتہا ہے۔ اسی لیے سورۃ کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ اگر تم اس قدر ہداسنی اور ظلم کا ارتکاب کرو گے تو **"اِنَّ يَبْطِشُ رَبُّكَ لَشَدِيدًا"** تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے جب اس کی گرفت میں آگیا۔ تو پھر بچ نہیں سکے گا فرمایا **ذَاقُوا عَذَابَ الْوَعْدِ** اور اس بات پر وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ بداسنی خود گواہ ہے کہ قیامت کا تقاضا اور یقینی ہے۔ جزائے عمل ایک دن ضرور واقع ہوگی۔ اور ظالموں کو اپنے کیے کا بھگتان کرنا پڑے گا۔

ذَاتِ الْبُرُوجِ کا معنی بعض مفسرین نے برجوں والا آسمان کیا ہے۔ در، اس سے وہ بارگاہِ برج مراد نہیں ہیں جو یونانیوں کی اصطلاح ہے یا ماہرینِ فلکیات مُرادیتے ہیں۔ عام مفسرینِ برج سے متارے مُراد لیتے ہیں۔ یعنی قسم ہے آسمان کی جو ستاروں بھرا ہوا ہے یہ ساری ظلم و زیادتی انکے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ اس کے چشم دید گواہ ہیں۔

شاہد اور مشہود | اس کے بعد فرمایا وَشَآهِدٌ اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور قسم ہے اُس کی جس کے پاس حاضری ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے جو ہر ہفتہ میں آتا ہے اور اہل ایمان کو کہیں دور نہیں جانا پڑتا۔ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن یعنی نویں ذوالحجہ ہے۔ جب دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے آنے والے سعادت مند اس مقام پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں۔

اصحابِ الاُخدود کی ہلاکت | مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ بدامنی کا نتیجہ خطرناک ہو گا۔

فَتِلْكَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ یعنی کھدوں اور کھائیوں والے مارے گئے یا قتل کیے گئے یعنی جن لوگوں نے ایمانداروں کو ناحق آگ کے گڑھوں میں پھینکا تھا۔ وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت کا عذاب تو اُن کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ مارے گئے۔ اور وہ کیا چیز تھی جس میں لوگوں کو ڈالا گیا التَّارِذَاتُ الْوَقُودُ ایندھن والی آگ جس کو جلا یا گیا اور ان ظالموں کی حالت یہ تھی کہ رَدُّهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کا مشاہدہ کرنے کے لیے اُس پر یعنی اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَاهِدُونَ اور وہ اہل ایمان

کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کو پکڑ پکڑ کر آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ مگر اس ظلم کی وجہ کیا تھی فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِذْ اٰمَنَ اِلٰی رِیْمَانَ سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا تھا۔ ان کی کیا خرابی تھی انہوں نے کونسا جرم کیا تھا۔ انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا یا کسی کا ماں دبا یا تھا۔ انہوں نے نہیں بدلہ لیا اُن سے اَلَا اَنْ یُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ مگر محض اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو کہ عزیز اور حمید ہے۔ بس یہ جرم تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ آگ میں ڈالے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارۃً کہہ دلوں کو بھی بتا سمجھا دی کہ جس طرح اصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ اہل ایمان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اسے مکے والو! تم بھی اہل ایمان کو برداشت نہیں کرتے۔ پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اس قسم کی کٹی آٹا حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ کے متعلق موجود ہیں۔

الغرض اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اُن ظالموں نے اہل ایمان سے بددشمنی ان کے ایمان کا بیا اور کوئی وجہ نہ تھی سوائے اس کے وہ عزیز اور حمید جیسی صفات کے مالک رب العزت پر ایمان لائے اَلَّذِیْ لَکَ صُلٰتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وہی خدا جس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر ہے۔ اور یقین جانو کہ وَ اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ہر کام اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔

ان کے لیے جہنم کی سزا | فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو قتل کیے ہیں ڈال دین سے گمراہ کرنا چاہا، پوری کوشش کی کہ لوگ اس لڑکے کے دین سے ہٹ جائیں اور دوبارہ کفر کا راستہ اختیار کر لیں ثُمَّ لَوْ یُتُوْا بِہِ

اس قبیل فعل کے ارتکاب کے بعد توبہ بھی نہیں کی۔ اپنے اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی سزا ہے وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ العزیز بخیر خدا تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے سخت جلائے والی سزا مقرر ہے جس طرح یہ دنیا میں ایمان والوں کو زندہ جلا رہے ہیں قیامت کے روز یہ بھی جہنم میں آگ کا ایندھن بنیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی خاص رحمت و بخشش کی طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ اتنے بڑے جرم کے ارتکاب کے بعد بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں مجھ سے معافی مانگ لیں تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حلم و درود باری کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس کی بخشش ہر وقت گنہگاروں کی تلاش میں رہتی ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کا شکار بن جائے بلکہ وہ تو لوگوں کو اگے بچنا چاہتا ہے جو اس دنیا میں آگ سے سترنے کیلئے زیادہ سخت ہے۔ ایمانداروں کے لیے اجر

لا شے اللہ وعدہ لا شرک یک کی توحید کو قبول کیا قیامت کو تسلیم کیا۔ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی۔ وَسِعِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال انجام دیے۔ اللہ کے ہاں نجات کا دار و مدار حکومت، تجارت یا دولت پر نہیں بلکہ ایمان، نیک اور تقویٰ پر ہے لہذا جنہوں نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے اور پھر اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انجیم دے رہے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتے رہے ہیں لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں کی زندگی نہایت آرام دہ ہوگی۔ وہاں کسی تکلیف کا تصور بھی نہیں کیا جائیگا اور جو شخص اس جنت تک پہنچ گیا ذَلِكَ فَؤْزُ الْكَافِرِينَ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مدد فرمائی ہو کہ اسے بہشت میں داخل کر دے۔ ایماندار اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ایسی ہی عزت افزائی فرمائے گا۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ يَبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿٢٣﴾ وَهُوَ
الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿٢٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿٢٥﴾ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿٢٦﴾
هَلْ أَنتَ حَبِثْتُ الْجُنُبُودَ ﴿٢٧﴾ فَفَرَّغْتَنَ وَتَوَدَّعْتَ ﴿٢٨﴾ بَلِ الَّذِينَ
كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿٢٩﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٣٠﴾ بَلْ شَرُّ
قُرْآنٍ مَّجِيدٍ ﴿٣١﴾ فِي لُوحٍ مَّحْضُوطٍ ﴿٣٢﴾

پہلے

ترجمہ: بے شک تیرے رب کی پکڑ بہتہ سخت ہے ﴿۲۲﴾ بے شک وہ ہی
ذات ہے جو ابتداء میں پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے گا ﴿۲۳﴾ درہمی
معاف کرنے والے اور محبت کرنے والا ہے ﴿۲۴﴾ عرش کا مالک اور بڑی ادا
ہے ﴿۲۵﴾ وہ اپنے ارادے سے جو چاہے کرتا ہے ﴿۲۶﴾ کیا آپ کے پاس
ان لشکروں کی بات آتی ہے؟ ﴿۲۷﴾ فرعون اور زقوم، ثمود کی ﴿۲۸﴾ بلکہ وہ لوگ
جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں ﴿۲۹﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کو
ہر طرف سے گھیرنے والا ہے ﴿۳۰﴾ بلکہ یہ تو قرآن ہے بڑی بزرگی والا ﴿۳۱﴾
(یہ) لوح محفوظ میں (درج) ہے ﴿۳۲﴾

اس سورۃ مبارکہ میں بھی قیامت کا ذکر اس صورت
گزشتہ سے پہچانتے ہیں ہے کہ اس دنیا میں ظلم و زیادتی کتنا اس امر کا
متقاضی ہے کہ قیامت ضرور قائم ہو، اس سلسلے میں اصحاب الاعداء و
واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں ظلم کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جن چار قسموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام اشیاء اس بات کی گواہ ہیں کہ تیرے رب کی بچہ بڑی سخت مرہ ہے جب وہ گرفت کرتا ہے تو مجربین کو ضرور سزا دیتا ہے۔ یمن کے ایک ظالم بادشاہ نے جب اہل ایمان کو آگ کے گڑھوں میں ڈالا تو وہ بھی خدا کے غضب سے نہ بچ سکا۔ اس دنیا میں بھی اس کو سزا ملی اور آخرت میں بھی سخت سزا کا مستحق ٹھہرا۔

مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ خندقوں میں ڈال کر زندہ جلائے کا کوئی ایک خاص واقعہ نہیں، بلکہ مختلف ممالک میں ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ تاہم احبابِ اہلِ خدا کا واقعہ وہی ہے جو یمن میں پیش آیا دو لاکھ نامی ایک ظالم بادشاہ نے ہزاروں اہل ایمان کو آگ کی خندقوں میں گر کر زندہ جلا دیا۔ اور وہ اہل ایمان بچہ اپنی جان کی قربانی خدا کے نام پر پیش کر کے عام لوگوں کے لیے ایمان کا ذریعہ بن گیا۔

ظلم کی سزا اس دنیا میں انشاء ولی اللہ عز و جل دہوئی فتح الرحمن کے حاشیہ میں لکھتے ہیں اور شاہ عبدالقادر دہلوی نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ بادشاہ کے ظلم کے بدلے میں جب اللہ کا غضب وارد ہوا۔ تو خندقوں کی وہی آگ جس میں ہزاروں اہل ایمان ہلاک ہو گئے تھے اس قدر پھیلی کہ بادشاہ اور اس کے امراء کے تمام گھر جلا کر خاکستر کر دیے۔ بیشمار لوگ مارے گئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ آگ سے ڈر کر بھاگ رہا تھا اور آگ اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ آخر اس نے پانی میں پھینکا۔

۱۔ تفسیر عزیزی ص ۱۵۸، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴

اور اس میں ڈوب کر مر گیا۔ یہ تفسیری روایات ہیں۔ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ تاہم باعثِ عبرت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو اس دنیا میں ہی سزا دے دی۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ ظالم فوری طور پر گرفت میں آئے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ”اُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْهَا حَافِظٌ“ میں ان کو مہلت دیتا ہوں مگر ان کی کیڑی ممتحنہ ہے۔ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ میں جب چاہتا ہوں ظلم کی دراز سی کو کھینچ لیتا ہوں۔ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پکڑ لیا، اُن کے بعض نمونے بھی بتلا دیے۔

قبر میں لڑکے کی حالت | صاخب کرامت لڑکے کی شہادت کے بعد جو واقعہ پیش آیا اُس کا کچھ حصہ ترمذی شریف

میں موجود ہے۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام سے صرف ستر سال قبل کا ہے۔ اس لیے عرب اسے جانتے تھے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں کسی ضرورت کے تحت اس جگہ کو کھودا گیا جہاں وہ بچہ دفن تھا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے وہ لڑکا اپنے مقام پر صحیح سلامت بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ اس کی کنپٹی پر تھا جہاں اُسے تیر لگا تھا۔ جب لوگ اس کا ہاتھ زخمی جا۔ سے بناتے تو اُس کے زخم سے خون جاری ہو جاتا اور جب اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے تو ہاتھ خود بخود اُسی جگہ چل جاتا۔ بعض نے ذکر کیا ہے کہ لڑکے کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر یہ الفاظ کندہ تھے رَبِّی اللہ یعنی میرا رب اللہ ہے۔ مین کے عامل سے اس واقعہ کی اطلاع خلیفہ وقت حضرت عمرؓ کو بھجوائی تو آپ نے جواباً حکم بھیجا کہ اس لڑکے کو فوراً اُسی جگہ پر دفن کر دو، جہاں وہ پہلے تھا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن

۱۔ ترمذی ص ۴۸۲ ۲۔ معالم التنزیل ص ۲۲۳، مظہری ص ۲۲۳ ۳۔ ترمذی ص ۴۸۲
۴۔ مظہری ص ۲۲۳ ۵۔ تفسیر ابن کثیر ص ۴۹۴ ۶۔ مظہری ص ۲۲۳

تاسر تھا۔

سخت پکڑ کا مفہوم مذکورہ واقعہ میں ظالمین کا انجام بیان کرنے کے بعد لڑنا

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ "میرے رب کی پکڑ بڑی

سخت ہے۔ مفسرین کرامؒ بطش شدید کا مفہوم اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ

بسا اوقات مجرمین اس دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں۔ خواہ وہ کسی بھی ذریعے

سے ہو۔ کسی کی منت سماجت کی جائے۔ سفارش پہنچ جائے۔ یا کسی اور وجہ

مجرم بچ سکتا ہے۔ مگر احکم اسی کہیں کی پکڑ اس لحاظ سے سخت ہے کہ اس کے

ہاں ایسا کوئی طریقہ کار آمد نہیں ہو سکتا۔ نہ دباں منت خوشامد کام آ سکتی ہے

نہ سفارش بچا سکتی ہے۔ نہ کوئی فدیہ کام آ سکتا ہے۔ بلکہ اسے ہر عانت میں مقرر

سزا بھگتنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیوی سزا زیادہ سے زیادہ دیکھنے

موت ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ موت واقع ہو گئی سزا مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد

کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ فرعون کے جادوگروں نے یہی کہہ تھا کہ ہمیں قتل کی

دھمکیاں دے رہے ہو۔ اس سے زیادہ اور کمر بھی کیا سکتے ہو۔ "إِنَّمَا تَقْضِي

هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا" ہماری اس دنیوی زندگی کو ہی ختم کر دو گے۔ اس زندگی

کے بعد کسی کو مزید سزا دینے کی دسترس نہیں ہے کیونکہ موت کے بعد کوئی کسی

کو زندہ نہیں کر سکتا، معدوم کو لوٹا نہیں سکتا۔ لہذا موت کے بعد سزا کا تصور

کیا جا سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مرہ کو دوبارہ زندہ کر دے اور معدوم کو لوٹا

کرے۔ لہذا وہ سزا بھی بار بار دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی سزا کا قانون

قرآن پاک میں فرمادیا "كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ" جب مجرمین کے جسم کی کھالیں دوزخ کی آگ میں جل

جائیں گی۔ پھر ان کی جگہ دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے۔ جسم کے جلنے ہوئے عذاب

کو ضائع کر کے مجرم باغی اور متکبر بن کر اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں
ورنہ وہ غفور بھی ہے اور رؤوف بھی ہے۔

وَرَوْفٌ هَذَا ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ بڑی بزرگی والا عرش کا مالک ہے جو تمام
کائنات پر محیط ہے اور جس پر اس کی تجلی بروقت پڑتی رہتی ہے۔ اس کے نام
کائنات رنگین ہوتی ہے اور اس کے اثرات پھیلتے ہیں۔ تم تو دنیا کے چھوٹے
چھوٹے بے حقیقت شخصوں پر میٹھ کر غمناک نہ لگتے ہو۔ مگر رب تعالیٰ تو بڑے
تخت کا مالک ہے۔ تو کیا تم خیال کرتے ہو کہ خدا کا مقابلہ کر لیں گے یا اس کی
گرفت سے بچ جاؤ گے؟ یہ ناممکن ہے۔

اور پھر وحدۃ الشریک کے اختیارات اس پر وسیع ہیں کہ فَقَالَ لَا يَذَرُكَ
وہ اپنے ارادے سے جو چاہے کرے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ فَقَالَ
سبائغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ کرنے والا، جو پابند ہے کرتا ہے تمام
چیزیں اس کے ارادے میں ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے
کمال حکمت سے کرتا ہے مگر کسی پر ظالم و زیادتی نہیں کرتا۔ اُس کے عذاب ہے وَ
لَهُ يُرِيدُ خُتْمًا لِّلْعِبَادِ اس کی بادشاہی میں حکم کوئی نہیں ہوتا۔ وَصَا رَبُّكَ
بِطَلْحٍ لِّلْعَبِيدِ ہر حال و دعوت میں عظیم کا مالک ہے اس کی گرفت کوئی مجرم ہلاک نہیں
سابقہ متکبر بن کر انجیم فرمایا اهل نساك حديث الجنود کیا تمہارے پاس
ان شکروں کی بات نہیں آئی جو بڑے عظیم طاقتور

اور ساز و سامان سے لیس تھے۔ مثلاً فرعون ہی کو لے لیجئے جب اُس نے
موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تو اس کے ساتھ بارہ لاکھ کا مسلح لشکر تھا۔ ان کے
دور و زمانہ ہیں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح ذلت کی موت میں گئے۔ فَرَزَعْنَا
وَلَهُمْ فِرْعَوْنُ کے علاوہ قوم فرعون ہیں بڑے بڑے انجینئر اور کاریگر موجود تھے

تبوک سے لے کر داؤدی قریٰ تک ان کے سترہ سو بیڑے بڑے شہر آباد تھے۔ ان شہروں میں پتھروں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں۔ ان کے کھنڈرات آج بھی لوگ تبوک میں جا کر دیکھتے ہیں۔ ہزاروں سال کے بعد بھی ان عمارتوں کے نقش و نگار کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ انہی عالیشان عمارتیں تھیں کہ زندگی کی تمام سہولتیں ان کو حاصل تھیں مگر ان کا کیا حشر ہوا جب زلزلہ آیا تو جیسا کہ سورۃ اعراف میں مذکور ہے "فَصَبَّحُوا فِي دَرَجَاتٍ جَبَابٍ"۔ تو وہ اوندھے منہ گھٹنے زمین پر ٹیک کر ذلیل ہو کر ہلاک ہو گئے۔

کفار مکہ کے لیے وعید فرمایا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَجْلُهُمْ تَعَذُّلٌ لِّبَئْسَ لِلْغَافِلِينَ
اہل مکہ میں سے ابو جہل اور اس کی پامل انہیں لوگوں میں شامل تھی۔ ان کے متعلق فرمایا فِي تَكْذِيبٍ وہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں خدا کی وحدانیت، جزائے عمل اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ پہلے کفار کا بھی یہی شیوہ تھا اور آج بھی یہ اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ مگر یاد رکھو اللہ صَنَّا وَآيَاهُ مَحْصُوظٌ اللہ تعالیٰ پیچھے سے گھیرنے والا ہے۔ ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ بچ کر کس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حکمت کے ساتھ ہمت دے رکھی ہے۔ مگر اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ "اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ ہر شخص اللہ کے احاطہ میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی مجرم بھاگ کر نہیں جاسکتا۔

محافظة قرآن منجملہ دیگر اشیاء کے کفار قرآن پاک کو بھی جھٹلاتے ہیں بدعت کہتے ہیں کہ یہ شاعری، کہانت یا سحر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں بلْ هُوَ قُرْآنٌ بَلْگہ یہ تو وہ قرآن ہے جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن پاک کی

حفاظت کا اللہ نے ایسا انتظام فرمادیا ہے کہ اسے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اسے نہ آگ بھڑک سکتی ہے اور نہ پانی دھو سکتا ہے۔ بلکہ فی صُحُفِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اسے اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور اسکی صفت مَجِيد ہے۔ بڑی بزرگی والی کتاب ہے۔ اس کے تمام فوائد انسانی ترقی کا ذریعہ ہیں۔ یہ انسان کی بلندی اور پاکیزگی کا ضامن ہے۔ کیونکہ فی صُحُفِ مَكْرَمَةٍ مَّزْمُوعَةٍ مَّصْهُوْرَةٍ اس کی ہر سورۃ پاکیزہ صحیفہ ہے۔ قرآن پاک ایک سو چودہ صحیفوں پر مشتمل ہے۔ اور ہر سورۃ ایک پاکیزہ صحیفہ ہے۔ اس کو لئے بڑے بزرگ فرشتے ہیں۔ لہذا اس کے حاملین کو بھی ایسا ہی پاکیزہ ہونا چاہیئے۔

فرمایا اس قرآن پاک میں کسی قسم کا تغیر و تبدل بھی ممکن نہیں کیونکہ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ یہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہ وہی ہے جسے آیہ ہے۔ اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی اللہ نے دی۔ "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" ہم نے ہی اس کو اتارا اور ہمیں اس کی حفاظت کے ذمہ داری ہے۔ اس میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں۔

طارق ۸۶

عمر ۳۰

(آیت ۱ تا ۱۴) (مکمل)

درس سورۃ طارق

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً

سورۃ طارق مکی ہے اور سترہ (۱۴) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

وَالسَّيِّئَاتِ وَالطَّارِقِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۚ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۚ
 إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّهِيَ عَلَيْهَا حَافِظٌ ۚ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ
 خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۚ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ
 إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۚ يَوْمَ تُبْلَى السَّيِّئَاتِ ۚ فَمَا لَهُ مِنْ
 قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۚ وَالسَّيِّئَاتِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ وَالْأَرْضِ ذَاتِ
 الصَّدْعِ ۚ إِنَّهُ لَقَوَّيْنٌ فَصْلٌ ۚ وَمَا هُوَ بِالْهَزَلِ ۚ إِنَّهُمْ
 يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ وَآكِيدٌ كَيْدًا ۚ فَبَهْلِلِ الْكَافِرِينَ أَهْمُتَهُمْ
 رَوَيْدًا ۚ

ترجمہ: قسم ہے آسمان کی اور رات کو (اندھیرے میں) آنے والی کس
 اور آپ کو کس نے بتلایا کہ طارق کیسے ہے (۱) وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے (۲) کوئی نفس
 ایسا نہیں مگر اس پر محافظ (فرشتہ) مقرر ہے (۳) پس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ

اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے (۵) انسان اُچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے (۶) جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے (۷) بے شک وہ (اللہ تعالیٰ) اس کے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے (۸) جس دن تمام روزِ ظاہر کو دیکھ جائیں گے (۹) پس نہ ہوگی اس (انسان) کے لیے کوئی طاقت اور نہ اس کا کوئی مددگار (۱۰) اور قسم ہے (بارش کے ساتھ) بار بار گردش کرنے والے آسمان کی (۱۱) اور قسم ہے (بار بار) پھٹنے والی زمین کی (۱۲) بے شک یہ قرآن پاک فیصلہ کن بات ہے (۱۳) اور یہ کوئی ہنسی منق نہیں ہے (۱۴) بے شک وہ (کافر لوگ قرآن کے خلاف) طرح طرح تدبیر کر رہے ہیں (۱۵) اور میں بھی طرح طرح سے تدبیر کرتا ہوں (۱۶) پس آپ کافروں کو ڈھیس دے دیں اور انہیں غفور ہی سی مہلت دے دیں (۱۷)

اس سورۃ کا نام سورۃ الطارق ہے۔ اس کی پہلی نام اور کوائف | آیت میں طارق کا لفظ مذکور ہے جس سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی سترہ آیتیں اسٹھ الفاظ اور دو سو تین بیس حروف ہیں۔

موضوع | پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی میں پائی جانے والی بد مٹی کے پیش نظر قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا تھا اس سورۃ میں انسان کے جسم اور روح کے تعین کی روشنی میں یہی مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ اُن منکرین کا رد ہے جو وقوع قیامت و ربعت بعد الموت کو تسلیم نہیں کرتے۔

طارق کیا ہے | ارشاد ہوتا ہے وَأَشْبَاهُ الطَّارِقِ قسم ہے آسمان کی اور رات کو اندھیرے میں آنے والے کی۔ پھر خود ہی اس کی تفصیل بیان فرمائی وَمَا أَذْرِيكَ مَا الطَّارِقُ اور آپ کو کیا علم کہ طارق کیا

اس کا جواب بھی خود ہی رشاد فرمایا **الْتَجَّحُ النَّاقِبُ** وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو رات کے اندھیرے میں طلوع ہوتا ہے۔ گویا طارق سے مراد وہ ستارہ ہے جو رات کے وقت طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی نظر آتی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو آنے والے ستارے کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کے تمام اعمال محفوظ ہیں اور قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب ہر عمل کی سزا مل کر رہے گی۔

دیگر معانی عربی زبان میں طارق رات کے اندھیرے میں آنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ بعض اوقات حمان پر بھی بولا جاتا ہے عرب شاعر (سموئس بن عادیہ) کے کلام میں ملتا ہے:

وَمَا أُحْدِثُ نَارَ لَنَّا دُونَ طَارِقٍ ۖ وَلَا ذِمَّتَنَا فِي الْمَكَازِلِ كُنُوزِ
رات کو آنے والے حمان کے در سے ہمارے چولے کی آگ کبھی نہیں بجھی بلکہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے تاکہ حمان جس وقت بھی آئے۔ اُس کی معافی کا سہارا بن کر ہو سکے۔ اور حمانوں نے ہماری کبھی مذمت بھی نہیں کی کہ ہماری خاطر تواضع میں کمی رو گئی ہے تو گویا طارق کا لفظ حمان پر بھی بولا جاتا ہے۔

خواب و خیال بھی عام طور پر رات کے وقت آتا ہے۔ لہذا بعض اوقات طارق کا اصناف خواب و خیال پر بھی ہوتا ہے۔ اکثر شعرا اپنے محبوب کا تصور طارق سے یعنی رات کو آنے والے خیال سے بانٹتے ہیں۔ اس مقام پر شاعر نے طارق کی تفسیر خود بیان فرمادی کہ اس سے مراد وہ ستارہ ہے جو رات کے اندھیرے میں طلوع ہوتا ہے۔

مَا أَدْرَاكَ مَا يَدْرِيكَ مِنْ فُرْقٍ | امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، امام شعبی، اور امام شعبہ وغیرہ محدثین و مفسرین ہیں

چنانچہ ابن عیینہؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں مَا أَذْرٰكَ کا لفظ لائے ہیں اُس کا مطلب بھی خود ہی بتا دیا ہے جیسے اس مقام پر جو واضح کر دیا کہ طاریق سے مُراد رات کو آنے والا ستارہ ہے۔ البتہ جہاں مَا يُدْرِيكُ کا لفظ آیا ہے۔ اُس کی تفصیل ظاہر نہیں کی۔ مثلاً وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ اور آپ کو کیا پتہ شاید کہ قیامت قریب ہے۔

رات کو آنے والے ستارے سے کونسا ستارہ مراد ہے۔ اس میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے سورج مراد ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو روشنی آجاتی ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ سورج نہیں بلکہ زحل یا کوئی اور ستارہ مراد ہے۔ جو رات کو نظر آتا ہے۔ رات کے وقت اُس کی روشنی بھی ہوتی ہے مگر طلوع آفتاب کے ساتھ ستارے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ستاروں کی روشنی ختم نہیں ہوتی وہ تو اپنی جگہ قائم ہوتی ہے مگر سورج کی نیز روشنی کے سامنے وہ نظر نہیں آتی کسی بھی ستارہ کی روشنی زائل نہیں ہوتی بلکہ محفوظ رہتی ہے اور جب رات کا اندھیرا اچھا جاتا ہے۔ تو پھر نظر آنے لگتی ہے۔

اعمال محفوظ رہتے ہیں | انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ یعنی جسم اور رُوح۔ جسم کا تعلق اس مادی زمین سے ہے کہ جسم کا مادہ ارضی ہے حتیٰ کہ جسم جو انسان کے ساتھ ابتداء سے ہوتا ہے اس کا مادہ اور خوراک بھی اسی زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز رُوح کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اِسے رُوح الہی رُوح سماوی اور رُوح الدُّمُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عالم امر سے آتی حدیث مشریف میں آتا ہے کہ تخلیق انسانی کے چوتھے چلنے میں رُوح الہی انسانی جسم

۱۲۶ تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۲۶ ۱۲۷ روح لدنی ص ۱۲۷ ۱۲۸ محال التوکل ج ۲ ص ۲۲۹ ۱۲۹ نظریہ ج ۱ ص ۱۲۹

۱۳۰ بخاری ج ۱ ص ۹۶۶ ۱۳۱ مسلم ص ۳۳۲ ۱۳۲

میں نسے سے آکر مل جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان میں عقل و شعور اور دیگر قوی پیدا ہوتے ہیں۔ رُوح ایک لطیف شے ہے جس کی بدولت انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اور بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ رُوح کے انیس مرکز ہوتے ہیں اور ہر مرکز دوسرے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے یہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ ایک حجرِ اسود ہوتا ہے جس میں تجلی الہی کا نمونہ ہوتا ہے۔ تجلی اعظم کی کشش عام بالائی طرف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رُوح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ تو اس کی قوتیں اور اعمال ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ محفوظ رہتے ہیں جس طرح ستارے کے غروب ہو جانے کے باوجود اس کی روشنی نائل نہیں ہوتی، بلکہ محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح جسم و رُوح کی علیحدگی کے باوجود انسان کے اعمال محفوظ رہتے ہیں۔ اور قیامت کے روز انہیں ظاہر کر دیا جائے گا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کو سامنے رکھ کر انسانی جسم و رُوح کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ اور قیامت کے وقوع اور جزائے عمل کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔

حفاظت اعمال کے لیے طریق کار کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لِّتَاعَلٰیہَا حَافِظٌ یَّعْنٰی ہر نفس کے ساتھ محافظ قوتیں مقرر ہیں اس تمام پر اِنَّ کا لفظ ما کے معنوں میں آیا ہے اور اگر یہاں "ما" کا لفظ لگایا جائے تو جملہ یوں بنے گا۔ مَا كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلٰیہَا حَافِظٌ بہر حال مطلب یہی ہے کہ نفس کے ساتھ محافظ قوتیں موجود ہیں جو اس کی حفاظت یا نگرانی کر رہی ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے "مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَنْ خَلْفَهٗ يَحْفَظُوْنَہٗ وَہن امیر اللہ" فرمایا اگے پیچھے آنے والے ملائکہ اللہ کے حکم سے انسانی جسم اور اس کے

۱. لطاف القدس ص ۷۷ و تفہیمات الہیہ ص ۲۲۲،

جزء ۲ ص ۱۲۱ تفسیر عزیزی ص ۲۲۲، قرآنی دستور انقلاب مولانا عبدالحق ص ۱۵۵

اعمال کی حفاظت کرتے ہیں جیسے فرمایا "وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كُرَامًا كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَوْجُهٌ مُّبْدِئَةٌ" جو تمہارے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں انسان کا عقیدہ، عمل، اخلاق نیز تمام باطنی قوتیں اور ان کا ذرہ ذرہ محفوظ ہے ان چیزوں کو ملائکہ نے اپنے رخصتوں میں درج کر کے محفوظ کر لیا ہے۔ لوح محفوظ میں بھی درج ہیں اور علم الہی میں بھی محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے اپنے حافظے میں ہست سی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی حفاظت کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے۔ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان مقرر نہ ہو۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک سو بیس فرشتے رکھے ہیں جو اس کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں کُرَامًا كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ ان کے علاوہ ہیں۔ یہ بھی انسان کے اعمال کی حفاظت پر مامور ہیں لہذا انسان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ بلکہ من وعن محفوظ رہتی ہے۔

تخلیق انسانی قیامت پر دلیل ہے | فرمایا کہ انسان قیامت کا انکار کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ اس کی

اپنی تخلیق اس بابت پر دلیل ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ فَلْيُظْهِرِ الْإِنْسَانُ مَنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ كَغُورٍ كَرِيمٍ کہ اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے۔ پھر خود ہی فرمایا خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِقٍ انسان کو اُچھلنے والے پانی سے پیدا کیا ذَافِقٍ قَاعِلٍ کا صیغہ ہے۔ اور اس کا معنی ہے ذودفق یعنی اُچھلنے والا۔ اس قاعِل کو مفعول کے معنی پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح مدفق کا معنی ہوگا وہ پانی جو ڈالا گیا یا بہا گیا۔ یعنی نوع انسانی کی پیدائش اس قطرہ آب سے ممکن ہوئی۔ دوسری جگہ مزید وضاحت فرمائی کہ تمہارے جد امجد کو اللہ نے مٹی سے

پیدا فرمایا "الْحَمْدُ لَكُمْ مَنْ مَلَأَ مَهِينٍ" کیا ہم نے تمہیں حقیر قطرہ آب پیدا نہیں کیا؟ جو بذاتہ ناپاک ہوتا ہے پھر اس سے ایسی زندہ اور شاندار ہستی کو پیدا کیا ہے۔

قطرہ آب کی مزید تشریح فرمائی یَتَخَرَّجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ یہاں باپ کی پشت اور ماں کے سینے کی ہڈیاں مراد ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کا اعصابی نظام پشت اور سینے کے درمیان ہے۔ صلب، اعصاب، حرام مغز، دماغ سب کا تعلق پشت اور سینے کے درمیان حصے سے ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ انسانی غذا ہضم ہو کر جب چوتھے درجے میں پہنچتی ہے تو مادہ تخلیق پیدا ہوتا ہے وہاں سے نکل کر رحم میں جاتا ہے۔ ادھر عورت کے جسم میں بھی اللہ نے ایسے مواد پیدا کیے ہیں۔ جو مرد کے مادہ سے مل کر انسان کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر قطرہ آب سے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ اسی طرح اِنَّكَ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ وہ اس کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے پھر عجیب بات ہے کہ انسان اپنی پیدائش کو تو تسلیم کرتا ہے کہ اس کی تخلیق کس طرح ہوئی، مگر دوبارہ پیدا ہونے کا قائل نہیں ہوتا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جو خداوند کریم انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرے پر قادر ہے وہی اس کو جب چاہے گا دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ مگر یَوْمَ تَعْلَى السَّوَادُ اُس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے اعمال تبدیل نہیں کیے جاسکیں گے | حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ راز کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ

وہ تبدیل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر بعض راز انسان کے لیے زینت کا باعث بنیں گے۔ اُسے خوشی ہوگی۔ اور بعض راز ایسے ہوں گے کہ ان کا اظہار انسان کیلئے

باعث شرم و ندامت ہوگا۔ بڑی رسوائی ہوگی۔ مگر انسان خواہش کے باوجود انہیں تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ دنیا میں بعض اوقات چیزیں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ تحریریں اور تقریریں تبدیل کر لی جاتی ہیں۔ مگر وہاں پر انسان کے بس میں نہیں ہوگا۔ **فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ** نہ انسان خود کسی ایسی طاقت کا مالک ہوگا۔ اور نہ ہی اس سلسلے میں اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ کہ اس کو چھڑا سکے۔ یا کسی راز کو تبدیل کر سکے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں عمل کر رہا ہے۔ اس کا ذرہ ذرہ محفوظ ہے اور انسان اس کی جزا سے ضرور دوچار ہوگا۔

ہدایت کے لیے انسانی استعداد فرمایا **وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجْعِ** قسم ہے بار بار رجوع کرنے والے آسمان کی جیسا

آسمان سے بار بار بارش برستی ہے۔ **وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْمَصْدُورِ** اور قسم ہے بار بار پھٹنے والی زمین کی۔ گویا آسمان اور زمین کی شہادت پیش کی جا رہی ہے کہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے کہ آسمان سے بار بار مینہ برساتا ہے اور پھر زمین بار بار پھٹتی ہے۔ تاکہ اس میں سے آناج، سبزیوں اور پھل وغیرہ پیدا ہوں جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی آبادی کا یہ سامان پیدا کر رکھا ہے اسی طرح وہ وحی الہی بھی دوبر سے نازل فرماتا ہے۔ آسمان سے کتاب الہی زمین پر نازل ہوتی ہے اور انسان اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض اچھی قسم کی زمین بارش سے سیراب ہو کر زیادہ پیرا درہتی ہے۔ اسی طرح بعض انسانوں کے قلوب کی استعداد زیادہ ہوتی ہے اور وحی الہی سے زیادہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ برخلاف اس کے زمین کے بعض حصے بخر ہوتے ہیں۔ اُن پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ کوئی پیداوار نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا يَخْزُرُ إِلَّا تَكْدًا** "وہاں سوائے گھاس پھوس کے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض قلوب انسانی استعداد سے خالی ہوتے ہیں۔ اور وہ

وہی الہی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

قرآن قول فیصل ہے | زمین و آسمان اور اس کی مذکورہ کیفیات کو گواہ بنا کر فرمایا اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ یہ قرآن پاک فیصلہ کن بات ہے وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ بعث بعد الموت قطعی طور پر واقع ہوگی۔ اس میں شک و شبہ والی کوئی بات نہیں مگر یہ لوگ قرآن پاک کی تعلیمات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اِنَّہُمْ یَکِیْدُوْنَ کینڈا بڑے بڑے داؤ بیچ آزما رہے ہیں کہ کسی طرح قرآن پاک کے پر و گرام کو مٹا دیں مگر وَاَکِیْدُ کَیْدًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں بھی تدبیر کرتا ہوں قرآن پاک میرا نازل کردہ ہے۔ اس کی اشاعت کا فہم دار نہیں ہوں۔ اس کے خلاف تمام شکوک و شبہات کو دور کرتا ہوں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَنَذِيرٍ ہمارے پاس کوئی سمجھانے بھاننے والا نہیں آیا بلکہ قَدْ جَاءَكَ كَثْرٌ بَشِيرٍ وَنَذِيرٍ تمہارے پاس خوشخبری دینے اور ڈرانے والے آچکے ہیں۔ حجت تمام ہو چکی ہے۔ نوع انسانی کی ہدایت کا سامان مکمل کر دیا گیا ہے لہذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قَهْلِ الْکَافِرِیْنَ اے کافروں کو ذرا ڈھیل دے دیں۔ ان سے زیادہ تعرض نہ کریں۔ بلکہ ٹھیک طرح سے بات سمجھا دیں۔ اَمَّهْلُھُمْ رَوَیْدًا انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ تھوڑا وقت گزرنے دیں انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس کی تدبیر کارگر ہوئی اور یہ کہ قرآن کا بتایا ہوا سارا پر و گرام درست ہے اور جزائے عمل قطعی اور قہری ہے

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ مَكِّيَّةٌ تُنَادِي بِتَسْمِيَةِ الْأَيْمَنِ

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ مکی ہے اور یہ اُنیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ۝ وَالَّذِي
قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً
أَخْوَىٰ ۝ سَتَقْبُرُهُكَ فَا تَنَسَّىٰ ۝ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ
الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۝ وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝ فَذَكَرْنَا نَفْعَ
الذِّكْرِ ۝ سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ ۝ وَتَيَجَّبُهَا الْأَشْقَىٰ ۝
الَّذِي يَصُلِّي النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيٰ ۝

ترجمہ : اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو بہت بلند ہے ۱ وہ اللہ تعالیٰ
جس نے (ہر چیز) کو پیدا کیا پھر اس کو (کمان) اعتدال کے ساتھ برابر کیا ۲ اور وہ
ذات جس نے (ہر چیز کا) اندازہ ٹھہرایا پھر راہنمائی فرمائی ۳ اور وہ اللہ
جس نے (زمین سے) چارہ نکالا ۴ پھر کرہا اس کو خشک سیاہی مائل ۵
عنقریب ہم آپ کو (اس طور پر) ہادیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں ۶ سوائے

اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے (بھلا دینا) چاہے۔ بیشک وہ اللہ تعالیٰ جانتا
ظاہر اور مخفی چیز کو ﴿۸﴾ اور ہم بتدریج آپ کو آسانی تک پہنچا دیں گے ﴿۸﴾
آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ کرے ﴿۹﴾ وہی شخص جلدی نصیحت قبول کرے ﴿۱۰﴾
جو ڈرتا ہے ﴿۱۱﴾ اور جو اس نصیحت سے کنارہ کش رہے گا وہ بڑے بد بخت ہے ﴿۱۱﴾
وہ بد بخت جو بڑی آگ میں داخل ہوگا ﴿۱۲﴾ پھر وہ نہ مرے گا اس (آتش فروز)
میں اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا ﴿۱۲﴾

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس کی پہلی آیت
میں لفظ اعلیٰ مذکور ہے۔ اور اسی سے سورۃ کا نام سورۃ
یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی انیس آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ بہتر
الفاظ اور دو شکوچور اسی حروف پر مشتمل ہے۔

فضیلت | مسند احمد کی روایت میں حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ مبارکہ کو بہت محبوب جانتے تھے۔
صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ اور اس کے
بعد والی سورۃ غاشیہ، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں بکثرت تلاوت فرماتے تھے
حضرت براثر بن عازبؓ باب بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ حضرت براثرؓ فرماتے ہیں
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حضرت مصعبؓ بن عمیر مدینہ میں آئے۔
آپؐ نے حضرت مصعبؓ کو مدینہ کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان
کے بعد حضرت عمارؓ، حضرت بلالؓ، عبد اللہ ابن ام مکتومؓ، حضرت سعدؓ اور حضرت
عمرؓ بھی مدینہ طیبہ آ گئے۔ حضرت برکاتؓ ہیں کہ جس دن حضورؐ نور علیہ السلام مدینہ
پاک میں تشریف لائے اُس دن اتنی خوشی ہوئی کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ نیز

یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہمیں نے سورۃ الاعلیٰ اور ایسی ہی کئی سورتیں سیکھ لی تھیں۔ ان میں سے بعض سورتیں حضرت مصعبؓ اور بعض حضرت عبداللہ بن اُم مکتومؓ سے سیکھی تھیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ بہت سے سلف صالحین اور بزرگان دین یہ سورۃ تجمد کی نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کے فیوض و برکات کے امیدوار ہوتے ہیں۔ بہر حال یہ بڑی فضیلت والی اور بابرکت سورۃ ہے۔ حضور علیہ السلام کثرت سے اس کو تلاوت فرماتے تھے اور اس کو محبوب سمجھتے تھے۔

پہلی سورۃ کے ساتھ رابطہ | پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان

اور اس کے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لہذا ایک دن آٹے کا جب راز کھلیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو معاملہ بڑا غراب ہوگا۔ اُس دن انسان ندامت اور شرمندگی سے بچنا چاہیں گے اس کا طریقہ بھی اللہ نے اس سورۃ میں بتا دیا اور

وہ یہ ہے جیسا کہ آخری آیات میں آگے تزهید فی الدنیا اور تزغیب فی الاخرة یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور آخرت کے معاملات کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیئے۔ اگر ایسا ہو گیا تو راز کھلنے کے دن انسان شرمندگی سے بچ جائے گا۔ ورنہ وہیں پر پہنچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور رازوں کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح دنیا میں مثالیں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح آخرت میں یہ ممکن نہ ہوگا۔ ہر انسان کے اعمال محفوظ ہیں۔ وہ پیش ہوں گے اور ان کے مطابق جزائے عمل واقع ہوگی۔

تسبیح کا مفہوم | اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ جو سب بلند ہے اعلیٰ اللہ

تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور تسبیح کا معنی تنزیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام ایسی چیزوں سے پاک سمجھا جائے جو اُس کی شان کے لائق نہیں۔ مثلاً عیب و نقص کی ہر چیز سے اللہ پاک ہے۔ اسی طرح تمجید کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کمال کی تمام صفات کے ساتھ موصوف سمجھے۔ اُس میں تمام صفات کمال پائی جائیں، مگر نقص و عیب قطعی نہ ہو، نہ خدا کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اُس کی صفات میں۔ نہ اُس کی عبادت میں کوئی شریک کیا جاسکتا ہے۔ اُس کے بیوی بچے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو اس کی شان کے لائق نہیں۔ "فَتَعَلَىٰ ادُّعَا يُشْرِكُونَ" اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے جن کو لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ گویا تسبیح کا معنی تنزیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک سمجھنا، جو اس کی ذات کے لائق نہیں ہیں۔ اس کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک | بعض حضرات اسم کا معنی ذات کرتے ہیں کیونکہ اسم ذات کا عنوان ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث

دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام مذکور ہیں صحیح حدیث میں ننانوے اسمائے پاک کا ذکر ہے۔ "إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَّا شَاءَ إِلَّا وَاحِدًا مِّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةُ" اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسمائے پاک نام ہیں جس شخص نے ان کو یاد کیا، اور ان کا ورد کیا، ان پر ایمان رکھا۔ وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسمائے "حُسْنٰی" لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی" دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی" اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بھلے ہیں ان میں سے جس نام کے ساتھ چاہو، اسے یاد کرو۔ اللہ۔ رحمان۔ رحیم، منار، غفار وغیرہ سب اللہ کے نام ہیں۔

مفسرین کرامؑ فرماتے ہیں نام سے مراد ذات ہے جس طرح خدا کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح اس کی صفات بھی پاک ہیں۔ مثلاً عبد العزیزؑ فرماتے ہیں اسم کو بلا ہر پر ہی رکھو۔ اور اللہ کے نام کی تسبیح بھی کرو۔ اور وہ اس طرح کہ خدا کا جو بھی اسم ہے اس کا غلط مطلب نہ لو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو لوگ اسمائے پاک ہیں الحاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بابتا ہے۔ اگر کسی نے معنی غلط بیان کیا تو یہ تنزیہ کے خلاف ہو گا۔ اسم پاک کا وہی مطلب لینا چاہیئے جو اللہ کی مراد ہے۔ اگر مطلب غلط لیا تو الحاد ہو جائے گا۔ اور الحاد جس طرح ذات میں بُرا ہے اسی طرح اسم پاک میں بھی بُرا ہے۔ مقصد یہ کہ نام تو اللہ کا ذکر کیا صفت تو اللہ کی کی مگر مطلب غلط لے لیا تو یہی الحاد ہے اور تنزیہ کے خلاف ہے۔

انسان کو اللہ کے نام سے بلانا گناہ ہے | کو غیر اللہ پر بولتے ہیں یہ درست نہیں۔ اس لیے فقہا کرامؑ اور مفسرین کرامؑ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر کسی غیر کو بلانا الحاد میں داخل ہے اور گناہ ہے۔ مثلاً عبد الغنی کو صرف غنی کہہ دینا یا عبد الحمید کی بجائے حمید صاحب کہہ دینا درست نہیں ہے۔ غنی اور حمید تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کسی انسان کو بلانا گناہ ہے تو پورا نام یعنی عبد الغنی یا عبد الحمید کہنا چاہیئے۔ نام کو مخفف کر کے بلانا انگریز کا طریقہ ہے۔ ایسا کرنے والا گنہگار ہو گا۔ یہ بات مستحضر! شکر رَبِّكَ الْأَعْلٰی کے خلاف ہے اور مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہے لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملکہ | انھیں یہاں یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں وہ رب جو کہ علی ہے۔ اعلیٰ خدا تعالیٰ کی صفات

کہتے ہیں کہ اعلیٰ سے ذات مع جمع اصناف مراد ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی تمام تر صفات کمال کے ساتھ پکارنا مقصود ہو تو صفت اعلیٰ کے ساتھ یاد کرنا کافی ہے۔

ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صفت خلق کو بیان فرمایا: **الَّذِي خَلَقَ** یعنی وہ خدا تعالیٰ جس کا ایک کمال، محل تخلیق ہے۔ ہر چیز اسی کی پیدا کردہ ہے۔ کیونکہ **هُوَ خَلَقَ الْحَيٰثِیَّةَ** دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے اور خالق صرف وہی ہے۔ **اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ** نیز یہ بھی ارشاد ہے کہ پیدا کرنا صرف اسی کا کام ہے۔ **اَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** توحید کا یہ درجہ ایسا ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں یہود، یہود، مشرک وغیرہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ خالق خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔

اس مقام پر دوسری صفت کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ فسیطی اس کے تمام قومی ظاہرہ اور باطنہ کو کمال اعتدال کے ساتھ قائم کیا ہے۔ کہ اس کی کمال درجے کی صنعت اور کارگیری کی دی گئی ہے مگر انسانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیا اس کمال درجے پر پیدا فرمائی ہیں کہ اس سے بہتر ممکن ہی نہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کمال صنعت کا شاہکار انسان کی بہترین شکل و صورت درخت کے پتے پھل اور پھول ہر چیز اس کی صنعت تسویہ کا ثبوت ہے۔ فرمایا **هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ** اللہ کی ذات تو وہ ہے جو شکم اور پیٹ میں تمہاری بہترین شکل و صورت پیدا کرتا ہے پھر اُس کے تمام اعضا کو ٹھیک ٹھاک بناتا ہے۔ یہ اس کی صفت تسویہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا سے پہلے **وَالَّذِي قَدَّمَ** اس نے اندازہ ٹھکانا قبل از پیدائش اس کے لیے تمام چیزیں مقرر کر دیں کیونکہ ہر چیز اس کے علم الہی میں موجود ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد پوچھ نہیں چھوڑ دیا کہ انسان کا جلد مردی

چاہے بلکہ فہمذی اُسے ہدایت بھی دی۔ اس کی سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کی اور بتا دیا کہ اس تک پہنچنے کا یہ صحیح راستہ ہے۔ اس پر چلو گے تو درجہ کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر دے تو گمراہی کے گڑھے میں جا گرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے نام کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے ساتھ اپنی بعض صفات کاملہ کا ذکر کیا کہ اسی ذات نے انسان کو پیدا کیا، پھر رابرا کیا تمام قومی ظاہرہ و باطنہ کو کمال اعتدال کے ساتھ رکھا۔ اپنے علم ازل کے ذریعے اس کی تقدیر مقرر کی۔ اور پھر اس کی ہدایت کے لیے اسے راہ بھی دکھائی۔

انسان کو اس ظاہرہ و باطنہ | انسان کے حواس ظاہرہ اور باطنہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ بعض ذرائع ایسے ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو انسان کو باہر سے حاصل ہوتے ہیں۔ اندرونی ذرائع حواس خمسہ یعنی سمیع، بویکھنے، شہوٹ، چکھنے اور ٹٹولنے جیسے ذرائع ہیں جن کے ساتھ انسان علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کے اندر جس مشترک بھی ہے۔ اسی طرح خیال اور عقل وغیرہ ہیں جن کے ذریعے انسان راہنمائی حاصل کرتا ہے۔

حصول علم کے خارجی ذرائع میں وحی اور الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی معرفت اپنی وحی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جو ان کی راہنمائی کرتی ہے۔

جانور انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں | صفت تخلیق کا پہلا درجہ انسان کا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر دوسرا درجہ حیوان

کلیتہً جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے اور نوع انسانی کی مصلحت کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا فرمایا "مَتَنَعًا لَّكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ" یہ چیزیں تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں اور جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ سورۃ نحل میں موجود ہے کہ دیکھو !

اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کر کے کس طرح ہمارے ماتحت کر دیا یہ ہماری
 بس میں نہ تھا۔ مگر اللہ نے انہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا اسی لیے فرمایا کہ
 گھوڑے، اونٹ، یا بچر وغیرہ کی پیٹھ پر بیٹھ کر یوں کہو ”سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا
 هٰذَا وَمَا كُنَّا لَہٗ مُقْرِنِیْنَ“ خدا کی ذات پاک ہے جس نے ان کو ہمارے
 تابع کر دیا۔ ورنہ ایسے جانوروں کو کون مطیع کر سکتا ہے۔ کوئی بھی حیوان گھوڑا، بھٹی،
 بونٹ وغیرہ بگڑ جائے تو جان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ مگر یہ وہی ذات ہے جس نے
 اُسے اپنے کمزور ترین ہستی کے تابع کر دیا۔

فرمایا وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی خدا کی ذات وہ ہے جس نے زمین سے چارہ
 نکال جہاں پر جانور نظر آئیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ ارضی میں چراگاہ بھی
 پیدا کی ہے جو ان جانوروں کی خوراک ہے۔ جانور خود تو اپنے لیے چارہ پیدا نہیں کر سکتا
 یہ تو وہی مالک، لمباک ہے جس نے ہر ذی روح کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے
 جانوروں کی خوراک کے لیے چارہ بھی زمین سے پیدا فرما دیا ہے اور یہ چارہ اسی
 وقت کا آندہ ہے جب تک سرسبز ہے مگر کچھ عرصہ کے بعد یہ خشک ہو جاتا ہے
 اسی لیے فرمایا فَجَعَلْہٗ عِثًا جب پیدا کیا تو یہ چارہ سرسبز و شاداب تھا پھر
 کچھ وقت کے بعد اُسے خشک بنا دیا۔ اِخْوٰی پھر وہ سیاہی مائل ہو کر کوڑا کرکٹ
 بن گیا۔ پہلے تازہ تھا اور کار آمد تھا اب مرجھا گیا اور کوڑے کا ڈھیر بن گیا۔

ہدایت کے خارجی ذرائع [جس طرح اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی زندگی کے لیے
 چارہ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اُس نے انسان کی راہنمائی کے لیے خارجی ذرائع
 بھی پیدا کیے۔ منجملہ اُن کے وحی کا نزول اور آسمانی کتابیں ہیں جو مختلف ادوار
 میں انسانوں کی راہنمائی کرتی رہی ہیں اور پھر پھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری
 پیغمبر علیہ السلام پر اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل فرما کر حجت تمام کر دی۔

آخری شریعت نازل فرما کر انسان کے طبعی تقاضوں کی تکمیل کا سامان مہیا کر دیا۔ تاکہ انسان اس سے راہنمائی حاصل کر کے طبعی طور پر ترقی کی منازل طے کر سکے اور درجہ کمال تک پہنچ سکے۔

قرآن پاک کی تعلیم اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل فرما کر حضور علیہ السلام کو مسمیٰ دی کہ اس کتاب کو پڑھنے میں آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں بلکہ سَفَقَرْتُ لَکُمْ ہر خود آپ کو اس شہ پر پڑھادیں گے فَلَا تَنْهَوْنِی کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ آپ کو قرآن پاک کی ایسی تعلیم دیں گے، جو طبعی تقاضوں کو پورا کرے گی۔ اس کے اصول، ضوابط، شریعت قانون ہر چیز کو ذہن نشین کرادیں گے۔ ایک دفعہ یاد کرنا دینے کے بعد بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اِلَّا مَا شَاءَ اللہ سوائے اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے بھلا دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم صادر کرتا ہے تو وہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ کوئی حکم باقی نہ رہے۔ تو وہ خود بھلا دے گا۔ مگر اس کا قانون ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیۃٍ اَوْ نُنسِیْهَا نَأْتِ بِخَیْرِ مِنْهَا جب ہم کسی چیز کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں۔ لہذا اس قانون کے تحت اگر خود اللہ تعالیٰ کسی چیز کی منسوخی چاہیں گے تو اسے بھلا دیں گے ورنہ قرآن پاک کی ہر آیت کا پڑھنا اور یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔

اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے قَرِیۡۤا اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْغَیۡۡبُ وَ مَا یَخْفٰی اِلَیۡہِ جانتا ہے ظاہر کو اور مخفی چیز کو یعنی جو کام

انسان کھلے طور پر کرتا ہے۔ اللہ اُسے بھی جانتا ہے۔ اور جو کام پوشیدہ رکھنے میں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ وہ تو انسان کے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ ہر شخص کی استعداد اور صلاحیت ہم سے واقف ہے۔

ہدایت کا طالب ہدایت پالیتا ہے | اس کے بعد فرمایا **وَلْيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَىٰ**
یعنی آپ کے مشن کو بتدریج آسان بنا دیں گے۔ پیغمبر کا کام تبلیغ کے ذریعے
لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف بلانا ہے۔ لوگوں کے ہدایت پانے کے دو طریقے
ہیں یا تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر قبول کرتے ہیں یا خود بخود حق کے تلاشی
بن کر ہدایت کو پالیتے ہیں۔ جو لوگ اچھی صلاحیت کے مالک ہوئے ہیں وہ
نبی کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں مگر یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص کو نبی خود خطاب
کرے، جو لوگ خود حق کے متلاشی ہوئے ہیں وہ ضرور اسے پالیتے ہیں کیونکہ
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** یعنی جو لوگ
ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے
کھول دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں تک اگر نبی کا خطاب نہ بھی پہنچے تب بھی وہ ہدایت
کو تلاشی کر لیتے ہیں۔

تبلیغ میں سسر سسر ترفع ہے | نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ تبلیغ کرتے
رہیں اور اس بات کا فکر نہ کریں کہ کوئی نصیحت
پکڑتا ہے یا نہیں **فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرُ إِن نَّفَعَتِ** یعنی آپ نصیحت کریں
اگر نصیحت فائدہ کرے۔ عربی زبان والے جانتے ہیں کہ اس جملہ سے مراد یہ ہے
نَفَعَتْ أَوْ لَمْ تَنْفَعْ نفع دے یا نہ دے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، تبلیغ
کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے مخاطب
تبلیغ کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، بلکہ آپ سے صرف یہ سوال ہوگا کہ آپ نے نصیحت
کی یا نہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ مبلغ کو یقین رکھنا چاہیے
کہ کوئی ماننے یا نہ ماننے اُسے تبلیغ حق کا اجر ضرور ملے گا۔ پھر ان کو بھی یقیناً

فائدہ پہنچے گا۔ جو اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اگر کوئی نصیحت نہ پکڑے تو اُس کی اپنی بد بختی ہے۔ ورنہ مبلغ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

خوف خدا کا میانی کا ذریعہ ہے | اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَذَرُكَ اللَّهُ غَالِبًا
یَخْشَىٰ نَصِيحَتِ وَهُوَ شَخْصٌ بِحُرِّے گا

جو ڈرتا ہے اور ڈرتا رہے جسے خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ خطرے کے آنے سے پہلے ہی اُس سے بچاؤ کا انتظام کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کو ہی عاقبت اندیش کہتے ہیں جو قبل از وقت خطرے کا احساس کرتا ہے۔ نصیحت وہی پکڑے گا جسے ڈر ہے کہ ایک دن راز کھلیں گے۔ جزائے عمل واقع ہوگی۔ اور اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔

شفیٰ کا انجام | فرمایا وَيَجْزِيهَا الْأَشْفَىٰ اور اس نصیحت سے آگے وہ رہے گا۔ جو بد بخت ہے نا عاقبت اندیش ہے۔

اُس نے بروقت خطرے کا احساس ہی نہیں کیا۔ اور اس سے بچاؤ کی تیاری ہی نہیں کی۔ وہ لذت و شہوات میں منہمک رہا۔ اور نصیحت کی بات کو ٹھٹھا محول سمجھتا رہا۔ ایسا شخص کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ برخلاف اس کے الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ یہ بڑی آگ میں پہنچے گا جو دوزخ کی آگ ہے اور دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ سخت ہے اور اس بڑی آگ میں جا کر اُس کی حالت یہ ہوگی کہ قَدْ لَا يَمُوتُ فِيهَا اُس آگ میں جل کر اُس کی موت بھی واقع نہیں ہوگی۔ تاکہ اُس کا خاتمہ ہو جائے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں دوزخ کی جان گھٹے تک آئے گی مگر نکلے گی نہیں۔ اس طرح نہ اس کی موت واقع ہوگی

وَلَا يَبْغِيْ اور نہ ہی وہ زندہ ہو گا۔ حقیقت ایسے اُسے زندگی کا لطف، خوشی اور سرور حاصل نہیں ہو گا۔ اس کو آرام و راحت نہیں ملے گا۔ اس لیے دوزخ کی زندگی اس کے لیے زندگی نہیں ہوگی، بلکہ مصائب و آلام کی کٹھن منزل ہوگی۔ ایسی حالت کو لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی کہہ سکتے ہیں جس میں نہ موت ہوگی۔ ختم ہو کر انسان اس عذاب سے چھوٹ جائے اور نہ راحت ہوگی جسے زندگی کا نام دیا جاسکے۔ ایسے بد بخت کی یہ حالت ہوگی۔

الاعلیٰ ۸۷
(آیت ۱۴ تا ۱۹)

عہد ۳۰
دکس دوم

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ
تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۚ إِنَّ
هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۖ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۖ

۱۹
۱۸

ترجمہ : تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا (۱۷) اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز بھی پڑھی (۱۸) بلکہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو (۱۹) حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور دیرپا ہے (۲۰) بے شک یہ (قرآنی پروگرام) پہلے (سمانی) صحیفوں میں بھی ہے (۲۱) صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کے (۲۲)

گزشتہ سے پیوستہ | سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہوا اور اس کی صفات کمال کا بیان ہوا۔ اس کے بعد انسان کی طبعی ضرورت ہدایت اور اس کے حصول کے ذرائع کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعہ سمجھایا، کہ جس طرح جانوروں کے لیے اللہ نے چارے کا بندوبست کیا ہے۔ اسی طرح نوع انسانی کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم آپ کو کتاب یعنی قرآن پاک اس طرح پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں البتہ جو چیز اللہ تعالیٰ خود بھلا دینا چاہیں گے وہ آپ کی یادداشت سے خارج کر دی جائے گی اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ تبلیغ کا حق ادا کرتے رہیں لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ خواہ یہ نصیحت فوری طور پر کسی کو فائدہ دے یا نہ دے

اس نصیحت سے وہی شخص مستفیہ ہو گا۔ جس کے دل میں خوفِ خدا ہو گا۔ وہ شخص عاقبت اندیش کہلانے کا مستحق ہو گا۔ اور نا عاقبت اندیش اور خوفِ خدا سے خالی انسان جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہو گا۔ وہاں نہ تو اسے راحت نصیب ہوگی۔ کہ اُسے زندگی کا نام دے سکیں اور نہ موت ہی اُسے اُسے گل جس سے اُس کا خاتمہ ہو کر عذاب سے خلاصی ہو جائے۔

فلاح کے تین اصول | انسان کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین واضح اصول بتلائے ہیں۔ یہ ایسے اصول ہیں جن کی بدولت ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جو انسان کی طبعی ضروریات میں سے ہیں فرمایا **قَدْ أَفْلَحَ مَن تَلَقَّى فَلَاحَ** پا گیا، کامیاب ہو گیا، ہدایت پا گیا وہ شخص مَن تَلَقَّى جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ ہدایت یافتہ کیا یہ پہلا اصول ہے کہ انسان پاکیزہ حاصل کر لے۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے **وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ** کہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اُس کے نام کو یاد کیا۔ اور کامیابی کا تیسرا اصول فرمایا **فَصَلَّى** اُس نے نماز پڑھی۔ فلاح کے یہ تین اصول بیان فرمادیے اور وہ ہیں تزکیہ، ذکرِ الہی اور نماز جو شخص یہ تین چیزیں حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے کامیابی کی بشارت دی ہے۔

شریعت کے چار بنیادی اصول | حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ چار بنیادی اصول ایسے ہیں جو کسی شریعت میں مشخوچ نہیں ہوئے۔ یہ دائمی اصول ہیں شریعتوں میں بھی موجود تھے اور شریعتِ محمدیہ میں بھی شامل ہیں۔ منجملہ اُن کے اول طہارت یعنی پاکیزگی ہے اور اس میں ظاہری، باطنی ہر قسم کی پاکیزگی شامل ہے۔ دوسرا اصول اخبات ہے جسے خشوع یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہارِ عاجزی کہتے ہیں۔ تیسرا اصول سماعت یعنی خود غرضی اور فیض (اور حبس) چیزوں سے بچنا ہے۔

شریعت کا چوتھا اصول عدالت جسے عدل و انصاف کہا جاتا ہے۔ ہر پیغمبر نے ان چار اصولوں کی تعلیم دی ہے۔ اور تمام آسمانی شریعتیں ان چار اصولوں کی تفصیل

باطن کی پاکیزگی | طہارت یا پاکیزگی کے دو بڑے حصے ہیں۔ یعنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی۔ سب سے پہلے باطنی پاکیزگی کی ضرورت ہے

نشاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى کا مطلب یہ ہے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کیا، یعنی اپنے باطن کو کفر، شرک، فتنہ

اور فاسد عقیدوں سے پاک کر لیا۔ یہ طہارت کی منزل ہے۔ جس شخص کے دل میں کوئی بھی فاسد عقیدہ کسی کونے میں موجود ہو، اسے فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔

جب تک کسی شخص کے اندر فاسد مواد موجود ہے، نہ اُس کی عبادت قبول ہے اور نہ اُس پر خدا راضی ہوگا۔ کیونکہ باطن ناپاک ہے۔ اور پاکیزگی کا سیلابی کھیلے

شرط اولین ہے۔ جو شخص ناپاک دل و دماغ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اُس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اُس نے منافعوں کے متعلق

صاف فرمادیا إِنَّهُمْ رَجَسٌ "یہ ناپاک ہیں" وَمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَهَجَرُوا "اور ان کا ٹھکانا دوزخ میں ہے۔ اسی طرح مشرکوں کے متعلق فرمایا إِنَّمَا الشِّرْكُ كُونٌ بَجَسٌ"

یہ بھی ناپاک ہیں مطلب یہ کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا باطنی طہارت نہیں ہوگی۔ پھر عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔

کیونکہ اخلاق کا مرکز دل ہے۔ بُرا ارادہ، کھوئی نیت، حسد، بغض، کینہ وغیرہ اخلاقی بیماریاں ہیں اور ان کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ لہذا کامیابی کے حصول کے لیے ان چیزوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔

ظاہر کی پاکیزگی | ظاہری پاکیزگی میں جسم کی پاکیزگی کو اولیت حاصل ہے فقہ اور حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں۔ خون،

پیرپا بول و برز و غیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ جسم پہ لگی ہوں تو جسم ناپاک ہے۔ اس کے معنی ضروری ہے۔ حدث یعنی ہوا خارج ہو جائے۔ وضو ٹوٹ جائے۔ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ طہارت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جسم کی بہت بڑی ناپاکی جنابت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر کوئی گندگی نظر نہیں آتی، مگر اس سے سارا جسم نجس ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کرو۔ ہر بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے کیونکہ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ اچھی طرح طہارت کرو۔ "وَلَا تَنْسَوْنَ جَنَابًا فَطَهِّرُوا" قَاطِبَةً سہانے کا صیغہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خوب اچھی طرح طہارت کرو۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت کو بھی حکم ہے فَاِذَا تَطَهَّرْنَ وہ بھی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اچھے طریقے سے غسل کریں جب تک کہ وہ اس طریقے سے پاک نہ ہو جائیں۔ ان سے مقاربت جائز نہیں۔ جسم کی پاکیزگی کے علاوہ لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اگر لباس ناپاک ہو تو بھی عبادتِ خدا نہیں۔ سورۃ مدثر میں واضح حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ہر قسم کی ظاہری، جسمی نجاست سے پاکیزگی حاصل کرو۔ گویا ظاہری طہارت کے دو درجے ہو گئے۔ درجہ اول جسم کی پاکیزگی اور درجہ دوم لباس کی پاکیزگی کا تیسرے درجے میں انسانی جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی ہے جس میں بغل کے بال اور زیر ناف بال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناخن کی صفائی ہے۔ اور اگر کہیں میل کچیل جم جائے تو اس کی صفائی بھی اسی درجے میں آتی ہے۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے تحدید فرمائی کہ ہم غلیظی بالوں کو چالیش دن سے زیادہ نہ رہنے دیں۔ اگر بال بندھ چکا ہے تو اس سے زیادہ ہو گئے تو

۱۔ ترمذی ص ۱۱۱ : بود و در حدیث ۱۰۱۱۰ : ۱۰۱۱۱

وہ مکروہ تحریمی کی حالت میں مبتلا ہو گیا۔ ایسا شخص گنہگار ہو گا اور اس کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ گرم ممالک میں اس سے بھی جلد صفائی کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایسے مقامات پر پسینہ آتا ہے اور سین پھیل جلدی جمع ہو جاتا ہے۔ بہر حال چالیس دن سے آگے لے جانا مکروہ تحریمی ہے۔

مال کی پاکیزگی | طہارت کے ضمن میں مال کی پاکیزگی بھی ضروری ہے مال کی پاکیزگی اس کے فرائض اور مستحبات ادا کرنے سے ہوتی

ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر اور قربانی ہے۔ ان مدت میں خرچ کرو۔ ایسا کرو گے تو بقیہ مال پاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جس مال میں ملاوٹ ہو وہ سارا مال ناپاک ہوتا ہے، اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی تاکہ باقی ماندہ مال تمہارے لیے پاک ہو جائے۔ اگر ناپاک مال استعمال کیا جائے گا، تو جذبات بھی ناپاک پیدا ہوں گے، ناپاک خون پیدا ہوگا اور پھر عبادت بھی قبول نہیں ہوگی لہذا اپنے مال کو حرام کی آمیزش سے پاک کرنا چاہیے۔ رشوت اور سود کی ملاوٹ سے اجتناب کرو۔ نیز ناپاک چیزوں کی تجارت سے اپنے سرمایہ کو ناپاک بناؤ حرام چیزوں سے شراب یا اس کی چربی، شراب خنزیر وغیرہ ہیں۔ ان کی تجارت میں رقم نہ لگاؤ، ورنہ سارا مال ناپاک ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں تزکیہ کے ضمن میں آتی ہیں۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے تزکیہ کو اختیار کرو۔

نماز کی شرائط | شیخ الاسلام اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں۔ نماز کی کئی شرائط ہیں جن میں جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، مکان کی پاکیزگی تعین قبلہ اور تکبیر تحریمہ ہیں۔ ان شرائط کو پورا کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ مال

۱۔ مذمت شرح مشکوٰۃ ج ۸، ۲۹۱، حاشیہ طحاوی، ص ۲۸۶

۲۔ مشکوٰۃ ص ۱۵۰ بحوالہ حمیدی و بخاری فی التاویخ، تہ، بیروت ۱۳۳۲ھ، تفسیر عثمانی ص ۱۸۸ مطبوعہ تاج کتب

کی پاکیزگی اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی بھی، تہکیر کے حصے ہیں۔ لہذا عبادت کے لیے ہر قسم کی تہارت ضروری ہے۔ نماز میں داخل ہوتے وقت بکیر تحریمہ یعنی اسد اکبر کو نہا بھی شرط ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی ویسے ہی خاموش کبیر ہو گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ بعض فقہاء تکبیر تحریمہ کو نماز کے رکن کہتے ہیں۔ مگر امام ابو حنیفہؒ اس کو شرط نہیں داخل کرتے ہیں۔ اور شرط کے بغیر شروط کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لہذا تکبیر تحریمہ بھی نماز کے شرط میں سے ہے۔

نماز تمام عبادات کی جڑ ہے | رب کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے

ساتھ انسان کے تعلق اور لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے بندہ اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ اس کو یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اسی چیزوں کی وجہ سے فرشتے میں نماز سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز، عبادات المقربہ یعنی تمام عبادات کی جڑ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد موجود ہے "وَأَنَّ قَابُ قَوْسَيْنِ أَعْلَىٰ الْأَضَلُوفِ وَأَنَّ الزَّكَاةَ فَخِخُوا أَنْتُمْ فِي الْآيَاتِ"۔ اگر کفار، مشرکین، کفر اور شرک سے توبہ کر دیں نماز شروع کر دیں، زکوٰۃ اور لے لگیں۔ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں ان کے ساتھ حالت جنگ ختم ہو گئی۔ گویا نماز و زکوٰۃ جماعت المسلمین میں شمولیت کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص ان عبادت پر کار بند ہے۔ اُسے اپنی ہی جماعت کا رکن سمجھو۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ لوانہیں کرتا، وہ مسلمانوں کی پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ زکوٰۃ، در نماز اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہیں کہ جماعت میں شمولیت کے لیے بمنزلہ شرط کے ہیں۔

تو فرمایا وہ شخص کو میاں ہو گیا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے مقصد کو سمجھ لیا۔

۱۔ سطر ۲۴/۲۵ بدیع مجلہ ۹۰ منہج دنیاء ص ۳۱ طبع ممبئی

۲۔ تفسیر عزیزی ص ۱۸۵ پارہ ۳۰ حجۃ اللہ علیہا ص ۳۱ طبع مصر

”وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ“ یہ نماز بوجھل ہے۔ بڑا مشکل کام معلوم ہوتا ہے۔ مگر اُن لوگوں کے لیے بڑی آسان چیز ہے۔ جن کے دل میں خوفِ خدا آگیا ہے۔ نماز ایک پُر سرور عبادت ہے۔ جس میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے سامنے عاجزی اور مناجات ہے۔ خدا کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس میں قیام، رکوع اور سجدہ ہے۔ قرآنِ پاک کی تلاوت ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں۔

برخلاف اس کے منافق کے لیے نماز بڑی ہی بوجھل عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”دو نمازیں منافق پر بڑی بھاری ہیں۔ یعنی فجر اور عشاء کی نمازیں عشاء کا وقت سونے کا یا گپ شپ لگانے کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت منافق کا نماز کے لیے اُٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور منافق نماز کی خاطر بیدار نہیں ہو سکتا۔

دُنیا اور آخرت کی زندگی میں تقابیل | کامیابی کے تین بنیادی اصول یعنی تزکیہ، ذکر الہی اور نماز کے بیان کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی حالت یہ ہے بَلْ تَوَثُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَمِ دُنْيَا كِىَ زَنْدٰكِي کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ جو شخص ان تین اصولوں پر کاربند نہیں اُس کا رُخ خطیرۃ القدس کی طرف نہیں ہے۔ اُسے آخرت کی کوئی فکر نہیں وہ دنیا کیلئے ہی کھاتا ہے اور اسی میں انہماک رکھتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّمَّا أَكْفٰی آخرت کی زندگی بہتر اور دیرپا ہے۔ اُس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بہتر اور باقی رہنے والی چیز کو فانی دنیا کی خاطر چھوڑ دینا حد درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ سورۃ دھر میں اسی مضمون کو اسی طرح بیان فرمایا: اِنَّ هٰؤُلَاءِ يَجْعَلُوْنَ الْعٰلَمٰتِہٖ وَیَذَرُوْنَ وِرَآءَهُمْ یَوْمًا ثَقِیْلًا یہ لوگ

دُنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور بوجہ دل کی فکر ہی نہیں کرتے۔ مگر وہ دن تو آنے والا ہے۔ جب تمام اعمال سامنے آئیں گے۔ محاسبہ ہوگا اور پھر جزائے عمل واقع ہوگی۔

آسمانی صحیفے | آخری آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اِنَّ هٰذَا یعنی اس سورۃ میں جو پرکرام نصیحت اور اصول بتائے گئے ہیں لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِیْہِ یہ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی مذکور ہیں وہی صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ **صَحِیفِ اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی** اُمت محمدیہ کا ہر مومن اپنے آپ کو ملت ابراہیمی سے منسلک کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام ملت ابراہیمی پیش کرنے والے ہیں۔ آپ کوئی بنیادین ایجر نہیں آئے۔ اسی لیے حکم ہے۔ "فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا" ان احکام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی انہیں اصولوں کے حامل ہیں آجکل کی بائبل کے پہلے باب پیدائش کو ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ تسلیم کیا جاتا ہے باقی خروج تک چار باب موسیٰ علیہ السلام کی توراۃ کہلاتے ہیں۔ اگرچہ یہودیوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا ہے۔ مگر یہ وہی صحیفے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں کیا ہے۔ مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تقریباً دس صحیفے نازل ہوئے۔ اور توراۃ کے علاوہ دس صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے۔ یہ سب تفسیری اور تاریخی روایتوں سے ماخوذ ہے۔ الغرض نصیحت کا تمام باتیں پہلے صحیفوں میں بھی مذکور ہیں اور قرآن پاک بھی انہیں کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہی بُرائیاں ہیں جس کی ساری ہی تعلیم دیتے ہیں جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے فرمایا کہ طہارت کا اصول تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا حصہ رہا ہے۔ یہ اصول کسی شریعت میں نسخ نہیں ہوا۔ ہماری شریعت کا بھی ایک حکم اصول ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے اور یہ فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

سُورَةُ غَاشِيَةٍ مَكِّيَّةٌ هِيَ أَوَّلُ حَبِيبِ آتِينَ فِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہد مہربان نہایت رحم کرنے والا

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وَجُودَ يَوْمٍ خَاشِعَةٍ ۝
عَامِلَةٌ تَأْبَهُ ۝ تَصْنُ نَارًا حَامِيَةً ۝ تُنْقِي مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ۝
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَا يَمْنُنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ
جُوعٍ ۝ وَجُودَ يَوْمٍ ذُكْرَةٍ ۝ تَسْعِيهَا رَاضِيَةً ۝ فِي
جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝
فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۝ وَنَهَارٌ
مَصْفُوفٌ ۝ وَزُرَابٌ مَبْنُوتٌ ۝

وَقَدْ لَزِمَ

ترجمہ: کیا آپ کے پاس دُعا نب لینے والی چیز اقیامت کی بات نہیں
پہنچی (۱) اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے (۲) بڑی سختی (سخت)
کرنے والے ٹھکے ہوئے ہوں گے (۳) بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے (۴)

انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا (۵) ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے دار جھاڑ (۶) نہ تو وہ جسم کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے بچائے گا (۷) بہت سے چہرے اُس دن قزو تازہ ہوں گے (۸) وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے (۹) اُونچے درجے کے بہشت میں (۱۰) تم وہاں کسی قسم کی عویّا نہیں سنو گے (۱۱) اس میں بہنے والے چشمے ہوں گے (۱۲) اس میں اُونچے تخت ہوں گے (۱۳) اور آنچورے (قرینے سے) - کھے ہوں گے (۱۴) و تیکے صاف بہ صاف لگے ہوں گے (۱۵) اور نہایت عمدہ قسم کے تاقین جگہ جگہ پھیلے ہوں گے (۱۶)

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْغَاشِيَةِ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں غاشیہ کا لفظ مذکور ہے۔ اسی سے سورۃ کا نام یہ خود ہے۔ یہ سورۃ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی چھیڑش آیت ہیں یہ سورۃ باؤسے الفاظ اور تین سو اکیاسی حروف پر مشتمل ہے۔

موضوع | سابقہ سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے گزشتہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دُکھوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک وہ گمروہ جس کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے۔ وہ تو قرآن کریم کی نصیحت کو عاقل کرے گا۔ اور دوسرا گمروہ وہ ہے جو بد بخت ہے۔ وہ قرآن پاک کی نصیحت سے کنارہ کش رہے گا۔ ان دو گمروہوں کے ذکر کے بعد اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اُن کے عزائے عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ان دونوں کے آخرت کے عاں کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد وقوع قیامت کے بارے میں دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر قیامت برپا ہونے کا یقین آجیے۔

فضائل سورۃ | حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سورۃ

مبارکہ کو جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی دوسری رکعت میں اکثر تلاوت فرماتے تھے
 پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری میں یہ سورۃ حدیث میں یہ بھی مذکور ہے
 کہ اگر جمعہ اور عید لکھنے آجائے تو بھی حضور علیہ السلام یہی دو سورتیں تلاوت
 فرماتے، پہلی سورۃ کے متعلق مسند احمد کی حدیث گزر چکی۔ جسے کہ حضور علیہ السلام
 سورۃ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ اسی طرح سورۃ
 بھی بہت کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔

حضرت سعد بن جبیلؓ نے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ تلاوت کی، تو ایک
 شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ سخت ناراض ہوئے
 اور فرمایا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو۔ بقرہ جیسی ایسی سورۃ کی بجائے سَبَّحَ اسْمَ
 رَبِّكَ الْاَعْلٰی اور اس جیسی دوسری سورتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے۔ یہ کڑبازی
 لوگ ہیں، کسان، کاشتکار، زمیندار ہیں۔ دن کے کام کاج سے ننھے ہاتھوں سے
 لگتے ہیں۔ انہیں لمبی سورتوں کے ذریعے مشقت میں نہ ڈالو۔

قیامت ایک عظیم انقلاب ہو گا | قیامت بہت بڑا انقلاب ہو گا، ایسا انقلاب
 جو اس دنیا کے انسانوں کے تصور میں آج
 نہیں آ سکتا۔ اس انقلاب سے ہر چیز متاثر ہوگی۔ پہلی سورتوں میں ذکر چکنہ ہے
 کہ دنیا کی مختلف اشیاء پر اس کا اثر کس طریقے سے ہو گا۔ زمین و آسمان
 اور خاجی دنیا پر اس کا اثر کیا ہو گا۔ بیان ہو چکا ہے انسان کے باطن پر کیا اثر
 ہو گا۔ انسانوں کی برادری کے اعتبار سے اس عظیم انقلاب کے کیا اثرات مرتب
 ہوں گے۔ ”يَوْمَ يَفِرُّ الْهَرَمُ مِنْ اَخِيهِ وَ اَصْبَحَ وَ اَخِيهِ“ وغیرہ اس سورۃ کی ابتدا
 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی الفاظ سے انقلاب قیامت کا ذکر کیا ہے۔ ”هَلْ اَشْكُ

حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ "الغرض کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، جو اس انقلاب سے متاثر نہ ہو۔ جس طرح قیامت کے ذریعے اللہ انقلابِ عظیم پیدا کرے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی خداوند کریم نے قرآن کریم کے ذریعے بنی نوع انسان میں عظیم انقلاب پیدا کیا ہے۔

ارشادِ تواتر ہے هَلْ اَبْلُكَ حَبِيبُ الْغَاشِيَةِ قیامت ہر چیز پر چھا جائیگی کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی چیز کی بات پہنچی ہے؟ غاشیہ سے مراد ڈھانپ لینے یا چھپا لینے والی چیز یعنی قیامت ہے۔ وہ ہر چیز پر چھا جائے گی، کوئی چیز اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گی اسی چیز کو کہیں "ظَامَّةٌ الْكَبْرَى" (عظیم ہنگامہ) اور کہیں "الْقَارَعَةُ" (کھٹکھٹا دینے والی) کہا ہے۔ اس جگہ الْغَاشِيَةِ فرمایا یعنی یہ ہر چیز کو ڈھانپ لینے والی ہر چیز پر غالب آجائے گی۔

ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے۔ اسے امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے حضور علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے۔ کوئی مسلمان عورت "هَلْ اَبْلُكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ" تلاوت کر رہی تھی حضور علیہ السلام رک گئے اور فرمایا قَدْ جَاءَنِي مَا مِنْ مِرَّةٍ بِاس اس کی خبر پہنچی ہے۔ یہ آپ نے آیت کے جواب میں فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی اور قرآن کریم کے ذریعے آپ کو قیامت کی آمد کی خبر دے دی تھی۔

وہ ڈھانپ لینے والی چیز جس کی خبر پہنچ چکی ہے اُس کا ذیل چکر اثر یہ ہوگا کہ دُجُوۃٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ اُس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے خَاشِعَةٌ کا معنی دُوب جانا، ہیست ہو جانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ اُس دن آوازیں ہیست ہو

۱۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۵۲ و روح المعانی ص ۱۱۲ بحوالہ ابن ابی حاتم

جائیں گی کسی سے آواز بھی بلند نہیں ہو سکے گی۔ بشروع کا معنی عاجزی ہوتا ہے۔
 یہاں مراد ذلیل ہونا ہے۔ بعض اوقات چہرے سے مراد
 سارا وجود ہوتا ہے۔ کبھی ایک عضو کا ذکر کر کے ذات مراد لی جاتی ہے۔ عربی زبان
 میں وائیاں ہاتھ بول کر سارا وجود مراد ہوتا ہے جیسے مَا صَلَّكَتْ اَيْتَا ذِكْرًا دو
 غلام جن کے مالک تمہارے واسطے ہاتھ میں۔ چہرہ ایک ایسا عضو ہے جس پر
 خوشی یا غم کے اثرات بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
 مختلف مقامات پر فرمایا۔ بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض سفید ہوں گے اور
 اُن پر خوشی چھائی ہوئی ہوگی۔ بعض مسکرائے والے چہرے ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا
 اس دن بہت سے چہرے خَاشِعَةٌ یعنی ذلیل ہوں گے۔

وہ چہرے عَامَّةٌ محنت کرنے والے ہوں گے اور نَاصِبَةٌ تھکے ہوئے
 ہوں گے۔ نَصَب کا معنی تھک جانا ہے۔ جیسے کام کاج کر کے انسان تھک
 جاتا ہے۔ بہشت کے متعلق فرمایا، اس میں تھکاوٹ والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔
 اسی طرح دوسرے پہنچنے والے انسانوں کو بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ بالکل
 تروتازہ رہیں گے۔ البتہ ان تھکے ماندے کام کرنے والے چہروں کی جزا کیا ہوگی
 تَصْلٰی تَارًا حَامِيَةً ایسے لوگ بڑھکنے والی آگ میں داخل ہوں گے حَامِيَةً بھرنے
 والی یا جوش مارنے والی کو کہتے ہیں۔

بعض عبادت گزار بھی جہنم میں جائیں گے | امام ابن کثیرؒ نے بیان کیا ہے کہ
 ابو عمران جوئیؒ کہتے ہیں حضرت عمرؓ

شام کے سفر کے دوران ایک گرجے کے قریب گزرے۔ آپ نے اس گرجے
 کے پادری کو آواز دے کر باہر بلایا۔ جب حضرت عمرؓ نے پادری کو دیکھا تو رونے
 لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس پادری کو دیکھ کر مجھے

قرآن پاک کی یہ آیات یاد آگئیں عَامِلَةٌ تَابِعَةً لَا تَصْلٰی نَارًا حَامِیَةً
یعنی اس دن بڑی محنت اور ریاضت کرنے والے ٹھکے ہوئے لوگ ہوں گے
مگر جہنم میں جائیں گے۔ اُن کے چہروں سے نی ہر ہو گا۔ کہ بڑے عبادت گزار
اور متراس (ریاضت کرنے والے) ہیں۔ بڑی چہرہ کشی کرتے تھے۔ مگر فکر جمع
نہیں تھی ایمان کی دوست سے محروم تھے۔ لہذا دوزخ میں جائیں گے ان میں
ہندوؤں کے بڑے بڑے جوگی عیسائیوں کے پادری، بدھ بھکشو، سکھ خالصہ کی
کی ریاضت کام نہیں آئے گی۔ سینے جہنم میں جائیں۔ پہلی سورۃ میں آچکا ہے
تَذٰی قُلْحَمَ مَن تَزٰی "فلاح تو وہ پائیں گے جنہوں نے تزکیہ حاصل کر لیا جنہوں
نے اپنے باطن کو کفر و شرک سے پاک نہیں کیا۔ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔
بڑی سے بڑی عبادتہ بھی ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ عبادت بھی اس وقت
ٹھکانے لگے گی جب ایمان کی دوست نصیب ہوگی۔ کیونکہ پہل نمبر بیان کیا ہے
"اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا" کے بعد۔ عمار کا درجہ رہتا ہے۔ "وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ" اگر
ایمان نہیں تو اعمال کس کام۔ سب ضائع ہو جائیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔
ان کا مشروب کھوتا ہوا پانی ہو گا | فرض حضرت عمرؓ اس پادری کو دیکھ کر اس نے
روئے کر، اس قسم کے عبادت گزار بھی دوزخ
میں جائیں گے۔ اور پھر بن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا تَسْقٰی مِنْ عَذِیْبٍ
"آئینہ" انہیں پینے کے لیے کھوتا ہو پانی دیا جائے گا۔ ایسے پانی کو کون پیا سکتا ہے
جو گرم ہو کر کھولنے لگے۔ دوسری جگہ سورۃ تہٰن میں فرمایا کہ دوزخی لوگ پیان کی
شدت سے مجبور ہو کر اس پانی کا ایک گھونٹ پییں گے، تو وہ آنتوں کو جلا دے گا۔
اور کاسٹ کر پینک دے گا۔ اس قدر سخت پانی ہو گا، جو اہل دوزخ کو پینا ہو گا۔
بدترین کھانا | پینے کا تو یہ حال ہو گا۔ کھانے کے متعلق فرمایا لَیْسَ لَکُمْ طَعَامٌ
ان کے لیے کھانا نہیں ہو گا۔ اَرَا مِنْ ضَرِیْبٍ مَّگْرَکَیْہِ دَاجِبَارٌ

ضریع کو عربی زبان میں شہرق بھی بولتے ہیں۔ جب یہ سرسبز ہوتا ہے تو شہرق کہلاتا ہے۔ جب خشک ہو جاتا ہے تو ضریع کہلاتا ہے۔ جب تازہ ہوتا ہے تو اسے دونٹ کھاتے ہیں۔ مگر جنم کی ضریع بہت کڑوی اور تلخ ہوگی۔ یہ کانٹے دار ہوتی دوزخ کو کھانے کے لیے دی جائے گی۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو بھوک سے بے نیاز ہو۔ جب دوزخ والوں پر بھوک کا غلبہ ہوگا تو انہیں یہ کھانا پیش کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ٹیک لگاٹے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ٹیک *من الچوس* بھوک کی وجہ سے تھی۔ آپ بھوک سے مدخل ہو رہے تھے۔ اتنے میں کوئی شخص کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور آپ کو پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں۔

پیٹ پر پتھر باندھنے کے کئی واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ جب کراہم بھوک سے بڑھاں ہو جاتے تھے۔ اتنی کمزوری واقع ہو جاتی تھی کہ کھڑا ہونا محال ہو جاتا تھا۔ اُس وقت توازن قائم کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا۔ اس واقعہ میں بھی حضور علیہ السلام کی یہی حالت تھی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کسی آدم کے پیٹ کے لیے چند پتھر ہی کافی ہیں۔ جو اس کی پشت کو سیدھا کر سکیں۔ بہت زیادہ کھانا بھی مناسب نہیں مناسب یہ ہے کہ اتنا ہی کھایا جائے جتنا روح اور جسم کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔

اب کھانا دو مقصد کے لیے کھایا جاتا ہے۔ پہلا مقصد تو بھوک سے نجات حاصل کرنا ہے اور دوسرا مقصد جسم کو موٹا تازہ کرنا ہے۔ اچھے اچھے کھانے کھا کر جسم میں

بلہ شامل مع ترمذی ۵۵۴، مسلم ص ۱۸۰۲، بخاری ص ۵۸۸، مسلم ص ۱۸۱۴

وغرہ ترمذی ص ۳۲۲

تروتازگی پیدا کرتا ہے۔ مگر فرمایا دوزخیوں کا کھانا یہ دونوں مقصد پورے نہیں کیسے گا
 لَا يَسْبِقُونَ وَلَا يُفْتَنُونَ مِنْ جُودِجٍ نہ تو وہ جسم کی پردہ نش کرے گا اور نہ ہی بھوک سے
 نجات دلائے گا۔ وہاں تو کھانا بھی عذاب ہو گا۔ "إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْنِیِّ" ۵
 "طَعَامُ الْآثِمِينَ" دوزخیوں کا کھانا تھوہر کا درخت ہو گا۔ جس کا مزہ اس قدر کڑوا
 اور بدبودار ہو گا کہ اگر اس کا ایک ڈول بھر کر دنیا میں بھیج دیا جائے تو دنیا کی
 کوئی چیز کھانے پینے کے قابل نہ رہے۔ اس مقام پر جو ضریح کا ذکر کیا گیا ہے
 وہ بھی اسی قسم کی چیز ہوگی، جو نہ بھوک کو مٹائے گی اور نہ جسم کے لیے مفید ہوگی۔
 یہ اُن لوگوں کا حال ہو گا جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور اپنی فکر کو پاک نہیں کیا۔
 ذیل چروں کے مقابلہ میں اگلی آیت میں تروتازہ

تروتازہ چکر

تَاجِدَةً ۶ بہت سے چکر اس دن تروتازہ ہوں گے۔ تَاجِدَةً کے معنی باوق
 تروتازہ لَسْعِيهَا زَا ضِيَّةٌ وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ وہ کتنے سعادتمند
 ہوں گے کہ اُن کی دنیا میں کی گئی کوششیں ٹھکانے لگیں۔ کیونکہ انہوں نے
 ایمان کی شرط کو قبول کیا۔ اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دیے
 جب یہ شرط پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ "آتِیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلٌ عَمِلَ
 وَتَنْكُحُ" جو صحیح طریقے پر کام کرے گا۔ اللہ اس کے کام کو کبھی ضائع نہیں کرے گا
 اس کا عمل ٹھکانے لگے گا۔

ابودرداء کی روایت میں آتکبہ فرماتے ہیں۔ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میری
 یہ دو رکعت نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ تو یہ چیز میرے لیے دنیا
 مافیہا سے بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "اَکْمَلُ يَنْقَبِلُ اَدْلُهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ"
 یعنی اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اور متقی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر و

شُرکاءِ رفا سے عقیدے سے پہچے بیکرِ حبیبیتِ ربانیوں سے پرہیز کرے جس شخص میں تقویٰ نہیں ہے، عمرو
 شرک سے پرہیز نہیں کرتا اسکا عقیدہ بھی گنہگار ہے تو اسکے اعمال کیسے قبول تو گئے گا میاب لوگوں کو دیکھو
 جن کے چہرے اُس دن برفِ ناز ہو گئے اور وہ اپنی خوشبو کو خوش ہو گئے کہ انہیں مسکن کا پہل مل گیا
اُن کے لیے جنتِ اعلیٰ مقام ہوں گے عَالِیَّةٌ کہ اُوچے درجے کے بہشتوں

میں مقامِ ملے گا۔ بہشت تو ویسے ہی اُوچی ہے۔ جنت کا ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ
 بھی ساتوں آسمانوں سے اُوپر ہے اور سب سے اُوپر جنت الفردوس ہے اور
 اس کے اُوپر عرشِ الہی کا سایہ ہے۔ مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ بہشت کے
 ستودرجے ہیں اور ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہے، جتنا زمین سے
 آسمان۔ اسی لیے جنت کے صَاحِبَاتُ رَجَتٍ سو درجے ہوں گے۔ اور جنت یسی
 پاکیزہ جگہ ہے لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً تم وہاں کسی قسم کی لغو اور بیہود بات نہیں
 سنو گے۔ لَا تَعْوَفُ فِيهَا وَلَا تَانِيَجُ وہاں نہ کوئی گنہگار ہوگی نہ گناہی ہوگی
 نہ بکواس اور نہ کوئی اذیت دینے والی چیز۔ وہاں پر پاکیزہ بائیں اور پاکیزہ چپریں
 ہوں گی۔ فِيهَا عَابِرٌ جَارِيَةٌ اس میں بہنے والے چشمے ہوں گے۔ امام بغویؒ
 فرماتے ہیں کہ وہ چشمے اس قسم کے ہوں گے کہ جتنی جس طرف چاہے گی اسی
 طرف بہنے لگیں گی۔ مگر آپس میں اُصفِ مط نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں تو پانی
 اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ پھل طرف بہ سکتا ہے۔ مگر جنت میں ایسا کوئی قانون
 نہیں ہوگا۔ جتنی جس طرف اشارہ کرے گا، چشمہ جاری ہو جائے گا۔

جنت میں اور کیا ہوگا فِيهَا سُرُرٌ مَّزْجُوعَةٌ اس میں اُوچے درجے کے
 تخت ہوں گے جن پر جتنی لوگ آرام کریں گے وَ الْكُؤَابُ مَوْضُوعَةٌ انگوٹے
 یا انگڑیاں سامنے رکھے ہوں گے۔ کوب، کوب کی جمع ہے جسے کہتے ہیں۔

جو گول ہو اور اس کے مانند ٹونٹی نہ ہو۔ چینی کے لیے ایسے اکواب موجود ہوں گے جن میں دو لوگ شراب ظہور پئیں گے، اور پانی پئیں گے۔

وہاں اور کیا ہوگا؟ **وَلَمَّا دَنِيَ مَصْفُوقَةٌ** صف بہ صف رکھے ہوئے تیکے ہوں گے۔ نہایت عالیشان تیکے ہوں گے۔ جتنی جہاں جی چاہے گا بیٹھ سکے گا ایسے آرام دہ تیکے ہر جگہ موجود ہوں گے۔ کہیں اٹھا کمرے جلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ **وَلَمَّا دَنِيَ مَبْنُوتَةٌ** اور نہایت عمدہ قسم کے قالین ہوں گے۔ جگہ جگہ پھیلانے ہوئے۔ جس جگہ کوئی آرام کرنا چاہے گا، وہیں پر قالین موجود ہوں گے اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زرہی، زرہی کی جمع ہے جسے آجکل کی زبان میں قالین کہہ سکتے ہیں۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے انعامات کا تصور اسانمودہ بیان فرمایا دوسرے مقامات پر اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے۔ کہیں فرمایا **وَلَمَّا دَنِيَ مَبْنُوتَةٌ** یعنی عین کہیں اعلیٰ اور فاضل لباس کا بیان ہے۔ اور کہیں فرمایا جنت میں جانے والا ہر شخص بادشاہ ہوگا۔ ایسا بادشاہ کہ اس دنیا کے بادشاہ اس کے ہزاروں حصے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ انہیں ہر چیز میسر ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں پہنچنے والا ادنیٰ سے ادنیٰ انسان بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے دے گا **وَسَمِعَ رَقَبَةً عَاكِرًا** ہر نعمت اسکو دے گا۔ ہوگی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ **فَمَنْ دَخَلَ عَنْ النَّارِ** جو لوگ سے بچا لیا گیا **وَدُخِلَ الْجَنَّةَ** اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ **فَقَدْ فَازَ بِهِ** کامیاب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا **اِنَّ سَلْحَةَ اَللّٰهِ سَالِيَةٌ** اللہ کا سودا بڑا منگاہ ہے۔ اسیں فکر کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اعمالِ صالحہ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بہشت عطا کرے گا اور پھر وہاں انعام و اکرام کی بارش ہوگی۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ^{دفعہ ۱۴} وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
 رُفِعَتْ ^{دفعہ ۱۵} وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ^{دفعہ ۱۶} وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
 سُطِحَتْ ^{دفعہ ۱۷} فَذِكْرٌ لَّآئِنَّمَا آنتَ مُذَكَّرٌ ^{دفعہ ۱۸} لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِبَصِيرٍ
 الْآمِنُ تَوَلَّى وَكَفَرَ ^{دفعہ ۱۹} فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ^{دفعہ ۲۰} إِنَّ
 إِلَيْنَا آيَا بِهِمْ ^{دفعہ ۲۱} ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ^{دفعہ ۲۲}

ترجمہ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں ^{۱۴}
 اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسا بلند کیا گیا ہے ^{۱۵} اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کس
 طرح نصب کیا گیا ہے ^{۱۶} اور زمین کی طرف کہ اُسے کس طرح پچھایا گیا ہے ^{۱۷}
 پس آپ ان کو نصیحت کریں بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں ^{۱۸}
 آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں ^{۱۹} مگر جس نے رُوگردانی کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا ^{۲۰}
 پس اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سزا دے گا ^{۲۱} بے شک ان لوگوں نے ہماری ہی طرف
 لوٹ کر آنا ہے ^{۲۲} پس ان لوگوں کا حساب کتاب لینا بھی ہماری ذمہ داری ہے ^{۲۳}
 گزشتہ سے پیوستہ | بتدائی آیات میں دو گروہوں کا ذکر بیان ہوا ایک
 وہ گروہ جو ایمان والا ہے۔ اور دوسرا وہ جو کفر کرنے
 والا ہے۔ پھر ان حالات کا ذکر ہوا جو ان دو گروہوں کو آخرت میں پیش آنے والے
 ہیں۔ ان حالات میں کفار کو پیش آنے والے عذاب کا بھی ذکر ہے اور ان کا ان
 حاصل ہونے والے اعزاز و اکرام کا بیان ہے۔

دلائل قدرت | اب ان آیات میں قدرت کے چند دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو قیامت کا

انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح مالک الملک نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اسی طرح وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اُس سے حساب کتاب لے۔ جب انسان بن اشیا پر تعجب نہیں کرتا تو پھر وہ وقوعِ قیامت اور بعث بعد الموت پر کیوں متعجب ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اُن چاروں چیزوں کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ جن سے قرآن پاک کے اولین مخاطبین قوم عرب بخوبی واقف تھے۔ دوسرے مقامات پر اور بھی بہت سے دلائل قدرت مذکور ہیں مگر اس مقام پر پیش آمدہ صرف چار کا ذکر ہے۔

اُونٹ اور اس کی خصوصیات | عربوں کا اُونٹ کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس پر سواری کرتے تھے۔ اُس کی اُون

کے کپڑے پہنتے تھے۔ اور اس کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ خاص طور پر نور دہلیز کے سفر میں اُونٹ ہی سواری کا کام دیتے تھے۔ عرب کے لہو و دق صحرا میں اُونٹ وہی کام دیتا تھا جو سمندر میں کشتی۔

اللہ تعالیٰ نے اُونٹ کو عجیب و غریب خصوصیات کا حامل پیدا کیا ہے۔ جسم کے لحاظ سے بہت بڑا جانور ہے۔ مگر ہفتی اس سے بھی بڑا ہے بڑا طاقتور ہے۔ مگر گینڈا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُونٹ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عرب میں صرف اُونٹ ہی پایا جاتا ہے۔ ہفتی گینڈا وغیرہ وہاں نہیں ہوتا تاہم اُونٹ میں اللہ تعالیٰ نے کماں صفات پیدا فرمائی ہیں۔ یہ قدیم زمانے سے انسان کا خدمت گزار ہے۔ بے حد محنتی اور ثابت قدم ہے۔ خلقت کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے۔ لمبی ٹانگیں لمبی گردن، دراز جسم، کلائی، غرض ہر چیز حیرت انگیز ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی آیت "فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ" یعنی جنتی لوگ
 'اوپنے باغوں میں ہوں گے۔ اور' اونچے تختوں پر بیٹھیں گے' اور 'اوپنی جگہ چڑھنا' و
 ہونا ہے تو ان آیات کی مناسبت اونٹ سے ہے کہ جس طرح وہ بلند مقامات
 اسی طرح اونٹ بھی بلند قامت جانور ہے اس لیے فریڈ اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ
 کیا تم اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کتنا اونچا جانور پیدا کیا ہے۔ اس پر سو رہی کرنا
 کتنا مشکل تھا۔ مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ سواری کے لیے
 گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ سوار اس پر سوار ہو سکے۔ اس پر سامان لادنا یا
 اس کے بعد وہ اونٹ کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اگر اس میں بیٹھنے کی صلاحیت نہ
 ہوتی تو سوار کے بغیر سواری ممکن نہ تھی۔ تو فریڈ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے
 اونٹ پر سوار ہونا آسان کر دیا، اسی طرح وہ جنت کے اونچے تختوں پر بیٹھنا بھی
 آسان فرما دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ
 کی قدرت کا ملکہ نے کَیْفَ خَلَقْتُ کیسا جانور پیدا کیا۔

شاہ عبد الغفری محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں کئی خصوصیات
 رکھی ہیں۔ جسم تو بڑا، شبہ بڑا اور حیرت انگیز ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ جانور بڑا
 صابر و نور ہے۔ بھوک اور پیاس کافی عرصہ تک برداشت کر سکتا ہے۔ پانی نہ پئے
 تو دس دن تک پروا نہیں کرتا۔ بڑا مہاسفر کر سکتا ہے۔ جو چھ بہت زیادہ دھاڑ سکتا
 ہمارے یہاں جب اس علاقے میں جیب میں پتی ہوتی تو بارگاہ میں بوجھ لاد کر
 بالاکوٹ سے گلگت بیٹھ دن میں پہنچ جاتے تھے۔ اتنے محنتی اور جفاکش جانور ہے
 عرب میں بڑے بڑے گیسٹان ہیں۔ وادی دہن میں اکڑاٹھ سو نو۔ نو سو میل
 تک رگستان پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑ ہیں راستے دشوار گزار ہیں
 مگر یہ اونٹ ہے جو ان راستوں کو عبور کر جاتا ہے۔

وفا دار اس قدر ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی نکس بکڑ کر جلد ہر چلتے لے جائے کہتے ہیں یہ بڑا باغیرت بلور ہے۔ حتیٰ الامکان اپنے ارادے سے اپنی ماں یا بہن کے ساتھ جفت نہیں ہوتا۔ اور چلتے وقت اپنا رخ اکثر قبلہ کی طرف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس میں عجیب خصوصیات رکھی ہیں۔ خوراک کے معاملے میں بالکل ساوہ ہے۔ ہر قسم کا کانٹے دار جھاڑ کھا لیتا ہے۔ دوسرے جانور کڑوا یا کانٹے دار جھاڑ نہیں کھاتے، مگر یہ بل چون و چرا پیٹ بھر لیتا ہے پچھلی آیت میں جس ضرب یعنی کانٹے دار کڑوی جھاڑ کا ذکر آیا ہے وہ بھی کھا لیتا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ورنٹ کا مثلاً نکال کر کسی عاشق کے ہاتھ پر باندھ دیا جائے تو اس کا عشق زائل ہو جاتا ہے۔ یہ اس جانور کی مختلف خصوصیات ہیں۔

ہر حال اللہ تعالیٰ نے ورنٹ کا حال بیان فرمایا۔ کیا یہ ورنٹ کی طرف نہیں دیکھتے۔ خدا کی کیسی قدرت کا ملکہ ہے۔ کیسا عجیب و غریب، وفادار، محنتی، بے کشت صابر اور خدمتگار جانور ہے۔ اس کی رفتار بھی بڑی تیز ہے۔ جب خدی پڑھی جاتی ہے تو اس کی رفتار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ لکھ ابروؤں کی طرح چلتا جاتا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی نے محنت، جھاکشی اور سادگی سیکھنی ہو تو ورنٹ سے سیکھے۔

بر خواں اَفَلَا يَنْظُرُ تَا قُدْرَتِ بَیْنِی یک رو بَشْتَرِ بَنگَرِ تَا صَنعِ خَدِ بَیْنِی
 در خورِ قانعِ در بارِ کُشی راضی ایں دسُفہ اگَر جَوئی در اہل صفا بَیْنِی
 یہ ایسا جانور ہے کہ کانٹے کھا کر راضی ہو جاتا ہے۔ بوجہ جتنا بھی ڈالو، کھا کر لے جاتا ہے۔ بھوک پیاس برداشت کر کے لبِ سفر طے کر لیتا ہے۔ فرمایا اہل صفا بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو ریاضت کرتے ہیں اور مشقت برداشت

لے تفسیر عزیزی فاضلی ص ۱۹۶

لے تفسیر حسینی فاضلی ص ۳۳ بحوالہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ

کرتے ہیں۔

فرمایا اَفَلَا يَنْظُرُونَ بَلَىٰ اِلَیَّ اِلَیَّ کَیْفَ حُشِشَتْ کیا ان لوگوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پیہ کیا گیا ہے۔ اس کی ہیئت اور خاصیت دیگر جانوروں کی نسبت عجیب و غریب ہے۔

دوسری دلیل یہ فرمائی وَ اِلَیَّ السَّمَاءَ کَیْفَ وُفِّتَتْ
آسمان پہاڑ اور زمین

کہ اللہ نے اُسے کیسے بلند کیا۔ اتنی بڑی وضع اور ہیئت کے آسمان کو بغیر ٹکڑے کھڑا کیا۔ اور جب تک خدا کو یہ نظام قائم رکھنا منظور ہے۔ اس وقت تک قائم رہے گا۔ نہ اس کی چھت کا پستہ بھی خراب ہوتا ہے اور نہ رگ زائل ہوتا ہے۔ اسے کسی دوسری چیز کا سہارا بھی میسر نہیں۔ ”یَخْبِرُ عَنْهَا قَوْلُهَا“ سے تم بغیر ستون کے اپنی ہڈیوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور اس کی بلندی کی یہ کیفیت ہے کہ رَفَعَ سَمَكُهَا فَنَسَوْنَهَا“ اس کے درمیان اللہ نے عجیب و غریب قسم کا نظام قائم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی بطور دیں پیش کیا۔

پھر فرمایا وَ اِلَیَّ الْجِبَالِ کَیْفَ نُصِبَتْ کیا انہوں نے کبھی پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا کہ انہیں زمین میں کس طرح نصب کر دیا کہ ان میں جہش تک نہیں ہوتی، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کی صورت میں انہیں جھنجھوڑتا ہے۔ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی چیزیں بہ کر دیں۔ بن سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب لوگ پہاڑوں سے چھ طرح واقف ہوتے۔ صبح و شام ان سے واسطہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو تیسری دلیل کے طور پر پیش کیا۔ یہ لوگ اگر پہاڑوں کی مشابہتی اور ان سے وابستہ طرح طرح کے فوائد کو ہی دیکھ لیں تو بعثت بعد الموت کا انکار نہ کریں۔

چوتھی دلیل یہ فرمائی وَ اِلَیَّ الْاَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ یہ لوگ زمین کو ہی دیکھ لیں کہ

اللہ نے اُسے کس طرح بچھا دیا ہے۔ انسان کی تمام تر ضروریات مثلاً زمین سے پیدا ہوتی ہیں، خورد و لباس، مکان، سرگاہیں، راستے، ان پر چلنا پھرنا سب زمین سے متعلق ہیں۔ زمین ویسے تو گول، گنبدی شکل کی ہے۔ مگر جسم بڑا ہونے کی وجہ سے گردیت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہوا و سطح محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہیئت ہی اس طرح بنائی ہے کہ اس کے متعلق تمام کام، آسان کر دیے گئے ہیں، مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ یہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا انکار ممکن قیامت نہیں کر سکتے۔ وہ خدا جو اتنی وسیع، مضبوط اور کارآمد چیزیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ یا حساب کتاب نہیں لے سکتا، کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سبق آموز دلائل | ان دلائل پر غور کرنے کے بعد ایک صاحب عقل شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، وہ بلاشبہ بعثت بعد الموت پر بھی قادر ہے۔ یہ تو یک عام فہم و ادراک کی بات ہے۔ مگر ایک دوسرے لحاظ سے یہ اشیاء انسان کے لیے نہایت سبق آموز ہیں۔ اے لوگو! اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو، دنٹ کی طرح سادگی، خفیہ کردہ، اس جیسی محنت کرو اور اپنے اندر جفا کشی پیدا کرو۔

آسمان کی بلندی پر غور کرو، تو تم بھی اپنا مقصد بلند رکھو۔ خفیہ چیزوں میں بڑے اپنے اندر استغناء اور مضبوطی پیدا کرنا چاہتے ہو تو پہاڑوں کی مثال سامنے رکھو کہ وہ کتنے مضبوط ہیں۔ تمہیں بھی اسی طرح اپنے پاکیزہ عقیدے اور اچھے اعمال پر ثبات قدم رہنا چاہیئے۔ عرب کہتے ہیں۔

تَوَلَّ الْجِبَالُ نَزَائِمَاتٍ وَقَلْبِنَا عَلَى الْغَلْبِ لَا يَلْوِي وَلَا يَتَغَيَّرُ
پہاڑا اتنے مضبوط ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، مگر ہمارے عقیدہ

کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ کیونکہ یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ لہذا پہاڑوں کی طرح راسخ ہونا چاہیئے۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں:-
بخود خنڈیدہ و محکم چو کو مساران ذی

چو خس مزی کہ ہوا تیز و شعلہ میاک است
پہاڑ کی طرح مستقل مزاج بن کہ زندہ گی گزار نہ تنکے کی طرح کمزور جسے تیز
ہوا اڑا لے جلسے یا شعلہ جلا ڈالے۔ اگر مضبوط اور مستقل مزاج رہو گے۔ اپنے
ایمان اور نیکی پر قائم رہو گے، تو کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ ڈالواں ڈول انسان
کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو دن میں تین تین حقیقہ سے بدلتا ہے۔ یہ پہاڑ تھلے سے
یہ مستقل مزاجی کی علامت ہیں۔

زمین کے متعلق فرمایا کہ دیکھو، ہم نے کس طرح اسے پھیلا دیا۔ زمین اس
قدر عاجز ہے کہ لوگ اسے ٹھوکریں مارتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں۔ اس پر
چلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ مگر اس میں اس قدر انکسار ہے کہ ہر زحمت بڑا
کرتی ہے۔ مگر کبھی کسی کے خلاف شکایت تک نہیں کرتی اتنی جسیم ہونے کے
باوجود اس قدر مستقر المزاج ہے۔ لہذا اگر عاجزی اور انکساری سیکھنا ہو تو زمین سے
سیکھنا چاہیئے۔

الغرض قدرت کے یہ دلائل ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے بھی نہایت
اہم ہیں کہ انسان کو دنیا کی زندگی میں ان سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیئے۔ یادگی
بلند مقصدی، مستقل مزاجی اور انکساری وہ ذریعے اصول ہیں جو ہمیں ان دلائل
قدرت سے حاصل ہوتے ہیں۔

”پچھلی سورۃ میں بیان ہو چکا ہے۔ ”قَدْ فَدَحَ صَنْ تَزْكٰی“ تزکیہ کا مطلب
یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ پاک ہو۔ کفر و شرک کی آمیزش سے بری ہو، خوش خلق ہو۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ کے مطابق انسان اپنے رب کے نام کو ورد زبان بنا لے۔ جو خدا کو یاد کرتا ہے۔ اسکی توجہ خطیہ القدس کی طرف رہتی ہے۔ اور جب کوئی آدمی زبان سے سُبْحَانَ اللہ کہتا تو اس کا تصور خاص ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی، تو دنیا میں عدل انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ دنیا میں اسلامی معاشرہ قائم ہوگا۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ جمعہ کے خطبہ میں (اس آیت کو) شامل کر لیا تھا۔ ”إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْغَافِلِينَ“ ان سورتوں میں مختصر طور پر پروگرام آگیا ہے۔ اگلی سورتوں میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بنی نوع انسان کے تعلق کی درنگی فلاح کی ضامن ہے۔ تزکیہ اختیار کرنے کی تلقین سورۃ مدثر میں بھی کی گئی۔ گندگی سے پرہیز کی تعلیم ”وَالرَّجْزَ الْفَاسِدِ“ میں دی گئی۔ فوہیا ہر قسم کی گندگی ظاہری باطنی، جسمانی، روحانی نسبتاً بچتے رہو۔ خدمت انسانی کا جو پروگرام قرآن پاک نے پیش کیا ہے اس کو کہل تلاش نہیں نہ انفرادی طور پر ملتا ہے اور نہ اجتماعی طور پر انسانیت کی خدمت کا فرض سب سے زیادہ حکومت پر عائد ہوتا ہے۔ مگر حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ ان کے سامنے قرآن پاک کے بند مقصد والا پروگرام کہاں ہے۔ ان کی توجہ تو سامان غیش سامان خورد و نوش، کوٹھی اور جنگلے کی طرف رہتی ہے۔ قرآن پاک کا پروگرام کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے ان دلائل قدرت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ تمہارے سامنے سادگی، مستقل مزاجی، بلند مہنت اور عاجزی انکساری کی مثالیں موجود ہیں انہیں دیکھ کر نصیحت پکڑو کہ انسان اور مومن کو کس قسم کا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ افکار کی پاکیزگی افکار کی پاکیزگی اس کا ایک اہم جزو ہے۔ آج دنیا گندے افکار سے

بھری ہوئی ہے۔ دہریت، فحاشی، خرابی، افسوسناکیت، امر بیکیت اور برطالویت

سب گندے افکار ہیں جو انسان کی رُوحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اسے اس بلندی سے گرانا چاہتے ہیں۔ جس پر قرآن انہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ کیا سینا کچھ کر، اخلاق سے گھرے ہوئے اخبار پڑھ کر، برہمنہ تصویروں والے رسالے دیکھ کر ریڈیو اور ٹیلیوژن پر گلے مٹنے کر اور گلے والیاں دیکھ کر کسی کے افکار پاک رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں یہ سب گندگی اور نجاست ہے، اخلاقی اور رُوحانی نجاست۔

عقیدے کی پاکیزگی | دوسری طرف عقیدے کے معاملے میں دیکھ لیں ہر طرف شرک، بدعت، قبر پرستی اور رسومِ باطلہ کا

دور دور وہ ہے۔ یہ سب گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ" بُت پرستی کی غلاظت سے بچو۔ یہ بُت پرستی معنوی گندگی اور نجاست ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بزرگوں کی تعظیم کر رہے ہو۔ تم تو گندگی میں پھنسے ہوئے ہو۔ نمازیں پر چادریں چڑھاتے ہو، قبروں کو چومتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو۔ یہ شرک و کفر ہے۔ پاکیزگی کے سراسر خلاف ہے۔ قبروں پر سیلے لگانا، انہیں عرس کا نام دینا، جھنڈیاں لگانا، نعرے بازی کرنا۔ کیا یہی حضورِ عظیمہ السلام کی تعظیم ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم تو شب و روز نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہو۔ ہر بات میں سنت کی مخالفت کر رہے ہو۔ حلال و حرام کی تمیز سے بے نیاز ہو گئے ہو۔ سود اور رشوت کھاتے ہو۔ تجارت میں حرام کی کمائی کرتے ہو۔ تمہارے اندر پاکیزگی کیسے آئے گی اگر پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو ظاہر و باطن کو پاک کرو، مال کو پاک کرو۔ دل کو پاک رکھو اور افکار میں پاکیزگی اختیار کرو۔

ڈیوٹی کی پابندی | ڈیوٹی میں کوتاہی آج کل کا معمول بن چکا ہے کسی طرف دیکھ لیں۔ ہر شعبہ زندگی میں اپنے فرائض سے غماض پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی ڈیوٹی پابندی کے ساتھ ادا کرنے پر تیار نہیں رہتا۔ والے ہوں یا فوج والے یا کوئی دوسرے ملازمین فرائض سے غافل ہیں، ان علامات

میں پاکیزگی اور استقلال کہاں سے آئے گا۔ اللہ کے کوئی خاص بندے ہی ہیں جنہیں اس زمانے میں ڈیوٹی کا پاس ہو۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب جنہوں نے سینتالیس برس تک دارالعلوم دیوبند میں تعلیم دی ان کی بیوی فوت ہو گئی۔ عصر کے وقت دفن کر آئے۔ مولانا مغرب کے بعد شمال شریف کا درس دیتے تھے۔ کتاب بغل میں لی اور درس گاہ میں پہنچ گئے۔ لوگوں نے کافی کہا سنا حتیٰ کہ سنت عوشاد بھی کی، مگر آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی ڈیوٹی ادا کر دینگا۔ حدیث کی تعلیم سے زیادہ بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے۔

حضور علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں | سورۃ کے آخری حصے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام فذکرک آپ

ان لوگوں کو نصیحت کریں کیونکہ اِنَّمَا اَنْتَ مَذْكُورٌ آپ نصیحت کرنے والے میں کَسَتْ عَلَیْهِمْ مَعْصِیَۃُ اَیْہِمْ اَنۡ یَّکُوْنُوْا کَافِرُوْنَ آپ ان کافروں پر واروٹھ نہیں ہیں کہ، نہیں پکڑ لائیں اور مسلمان بنالیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ اِنَّ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَلَاغُ ”آپ کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے اَلَا مَنْ تَوَلَّی وَکَفَرَ جُورًا لَّی اِنۡ یَّکُوْنۡ لَّہٗ وَاٰلَہٖٗ وَسَلَّمَ ذِیْلٌ۔ اور وہ بڑی سزا کیا ہے۔ اللہ نے پہلی سورۃ میں بتا دیا۔ یُضَلِّی النَّاسَ الْکَیْبَرٰی ”جو نصیحت سے اعراض کرے گا۔ وہ دوزخ کی بڑی آگ میں داخل ہوگا، ایسی آگ جو اس دنیا کی آگ سے انتہائی گنا تیز ہوگی۔ آپ کا کام نہ سزا دینا ہے۔ نہ کسی پر زجر کرنا ہے۔ آپ مذکور ہیں انہیں سمجھا دیں کہ کتابی کریں کیونکہ اِنَّ الْیَتٰی اَیَّٰہُھُمْ اَنۡ یَّکُوْنُوْا کَافِرُوْنَ ان لوگوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ”وَاِلٰی اللّٰہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ“ ہر چیز اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائے والی ہے۔ انسان کو بھی وہیں جانا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچ جائے گا۔ تو

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ هِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً

سُورَةُ فَجْرِ مَكِّيَّةٌ هِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَالْأَيْلِ إِذَا
يَسُرُّ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَبْرِ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي
الْبِلَادِ ۝ وَتَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ
ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَاكْثُرُوا فِيهَا
الْفُسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ
لَبِالْإِسْرَادِ ۝

ترجمہ: قسم ہے فجر کی (۱) اور قسم ہے دس راتوں کی (۲) اور قسم جنت اور طاق کی (۳) اور قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے (۴) کیا اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے (۵) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا سوک کیا قوم عاد

کے ساتھ ﴿۶﴾ عوام جزا لیسے لیسے ستونوں والے تھے ﴿۷﴾ وہ کہ نہیں پیدا کیا گیا ان کی مثل شہروں میں ﴿۸﴾ اور کیا تم نے قوم ثمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادی قریٰ میں پتھروں کو تراش تراش کر عمارتیں بنائیں ﴿۹﴾ اور کیا آپ نے میخوں والے فرعون کو نہیں دیکھا ﴿۱۰﴾ (یہ سب) جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی ﴿۱۱﴾ اور ان میں بہت زیادہ فساد برپا کیا ﴿۱۲﴾ تیرے رب نے ان پر عذاب کا کڑا برسا یا ﴿۱۳﴾ پس تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے ﴿۱۴﴾

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْفَجْرِ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فجر کا لفظ مذکور ہے۔ اسی لفظ سے اس سورۃ کا

نام فجر ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی تین آیتیں ہیں۔ ایک سو سینتیس الفاظ اور پانچ ٹوٹتاروں سے حروف پر مشتمل ہے۔

حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے نماز پڑھائی، اس میں قرات زیادہ لمبی کر دی۔ لوگوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس شکایت کی۔ عشاء کی نماز کا واقعہ تھا۔ آپؐ نے فرمایا اتنی لمبی سورتیں کیوں پڑھتے ہو جس سے لوگوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بجائے سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اَعْلٰی اَنْتَ اَنْتَكَ حَدِیْثُ الْغَاشِیَةِ وَالشَّمْسُ وَضُحُّهَا وَالْفَجْرُ دُنْیَہُ سورتیں پڑھ لیا کرو۔ جو نسبتاً چھوٹی ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔

موضوع | گزشتہ سورتوں کی طرح اس سورۃ کے آخری حصے میں قیامت کے محاسبے کا ذکر ہے۔ درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اُن اسباب

کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جن کی وجہ سے انسان رُسوا ہوتے ہیں۔ ساتھ میں کاسیانی کے اصول بھی بیان فرمادیے ہیں۔ سورۃ کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی تاکیدیں قسمیں کھا کر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کس طرح

۱ تفسیر ابن کثیر ص ۵۵ بحوالہ نسائی

انسانوں کی نگرانی کرتا ہے، اور پھر مجرموں کو سزا دیتا ہے۔

فجر اور دسٹ راتیں | ارشاد ہوتا ہے وَالْفَجْرِ قسم ہے فجر کی راتوں کی۔ فجر عَشْرِہ اور قسم ہے دسٹ راتوں کی۔ فجر

اور دسٹ راتوں سے کون سی فجر و کون سی دسٹ راتیں مراد ہیں۔ اس میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ فجر سے مطلق فجر مراد ہے۔ جو ہر روز طلوع ہوتی ہے اور دسٹ راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری دسٹ راتیں ہیں۔ جن میں لیلۃ القدر جیسی عظیم اور بابرکت رات آتی ہے اور جس میں عبادت کا اجر و ثواب ایک ہزار مہینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال ہوتی ہے۔ دنیا میں عظیم انقلاب برپا کرنے والی کتاب قرآن پاک کے نزول کی ابتدا بھی اسی رات میں ہوئی۔

بعض فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے جو کہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ اور دسٹ راتوں سے مراد ذی الحجہ کی دسٹ راتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے نزدیک عمل صالح جس قدر ان دنوں میں مقبول ہے، کسی دوسرے دنوں میں نہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دسٹ راتوں کی عبادت لیلۃ القدر جیسی فضیلت رکھتی ہے۔ ان آیام میں اللہ کا خاص تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ فجر سے مطلق فجر مراد ہے۔ اور دسٹ راتوں سے محرم الحرام کی دسٹ راتیں مراد ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے ہجرت کی یعنی حضور علیہ السلام کی ہجرت مبارکہ دنیا میں سے بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اسلام کی اولین سلطنت اسی ہجرت کے نتیجہ میں قائم ہوئی۔ اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد اسی مقام سے دین اسلام کی روشنی پور مٹی بنا لی گئی

جنت اور طاق | اس کے بعد فرمایا **وَالشَّفْعِ وَالْوَسْطِ** قسم ہے جنت اور طاق کی۔ بعض فرماتے ہیں کہ جنت سے مراد وہی کج کے

وٹل دن ہیں۔ اور طاق سے مراد دسویں تاریخ کے علاوہ پہلے نو دن ہیں۔ نو کا عدد طاق اور جب دسویں تاریخ آگئی تو جنت ہو گیا۔ وہی کج کی نویں تاریخ عرفہ کا دن ہوتا ہے اور یہ بڑا عظیم دن ہے۔ یہ دن حج کا رکن اعلیٰ ہے۔ اس دن دنیا کے کونے کونے سے لوگ آکر عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ہر گاہ رب العزت میں دعائیں کرتے ہیں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں پر فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس دن جتنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اُن کی دعائیں قبول کرتا ہے۔

بعض فرماتے ہیں جنت اور طاق سے مراد نماز ہے۔ کیونکہ نماز کی بعض رکعتیں جنت یعنی دو یا چار ہوتی ہیں۔ اور بعض کی طاق جیسے نماز مغرب اور وتر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت اور طاق سے مراد مخلوق اور خالق ہے۔ ساری مخلوق نر اور مادہ کی حیثیت سے جنت ہے۔ اور خالق صرف ایک شے ہے۔ کیونکہ وہ **لَحْوِیْلِدٌ وَ لَحْوِیْلُ کَذِبٌ**۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو **وَالشَّفْعِ وَالْوَسْطِ** کا معنی یہ ہوگا کہ قسم ہے خالق اور مخلوق کی۔

نشب رات | اس کے بعد ارشاد ہے **وَاللَّیْلِ إِذَا یَسِّرُ** قسم ہے رات کی جب وہ رات میں چلے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو اس سے مراد معراج کی رات ہے جس رات حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے عالم بال کی سیر پر تشریف لے گئے اور یہ بڑا عظیم مقام ہے اور

هَذَا فِي ذَلِكَ فَسَحَّرَ بِنِيَّ جُحْدٍ كَمَا اسْمِ قِسْمِ هِ عَقْلَمَنْدُوں كَسَ لِيْهَ لِيْنِي
 عَقْلِ مَسْنَدَانِ بَاوَلِ كُو سَا مَنِّ رُكْهَ كَر سَوِجَ سَكْتَهَ هِيں۔ اُو ر كُ سِي نِيْجِيْہَ پَر پَنِيْجَ سَكْتَهَ هِيں
 كَر مَتَكْبَرِيْنِ كُو ضَرْوَر سَرَاوِي جَاٹِيْ گِي۔ جُحْر كَسَ دُو مَعْنٰی آتِيْ هِيں۔ جُحْر عَقْلِ كُو بِي
 كَتِيْ هِيں اُو ر مَنَع كَرْنِيْ كُو بِي۔ عَقْلِ بِي اِنْسَانِ كُو قَبِيْجِ اَمُوْر سَ رُو كَتِيْ هِي۔ لٰهٰذَا
 اَسَ جُحْر كَتِيْ هِيں۔ اُو ر ذِيْ جُحْر كَا مَعْنٰی صَا حِيْبِ عَقْلِ هُوْ گَا۔ قُرْآنِ پَاكِ مِيں جُحْر كَا
 مَعْنٰی لَفْظِ نُّحْلِيْ بِي آيَا هِي۔ جِيْسِيْ "اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِيْ التَّحْقِيْ" اَسْمٰی
 عَقْلِ مَسْنَدُوں كَسَ لِيْہَ نَشَانِيَاں هِيں۔ يِهَ تَمَامِ چِيْزِيں صَا حِيْبِ عَقْلِ لُوْگوں كَسَ لِيْہَ
 بِطُوْرِ گَوَاہِ هِيں كَر اللّٰهُ تَعَالٰی مَسْكُرِيْنِ سَ ضَرْوَر بَا ز پُرْسِ كَر سَ گَا۔ اُو ر اُنْهِيں يُونِي
 نْهِيں چھوڑ دِيَا جَاٹِيْ گَا۔

قَوْمِ عَادٍ وَثَمُودَ | اَبُوْہِ اَصْلِ بَا سْتِ آر تِيْ ہِيْہَ جِس كَسَ لِيْہَ مَرْكُوْرُ چِيْزِيں
 كِيْ گَوَاہِيْ پِيْشِ كِيْ گِي۔ اَر شَا د ہوتا ہيے اَلْحَمْدُ لِكَيْفِ
 فَحَلَّ رَجَبُكَ بِعَادٍ كِيَا تَم لِيْہَ عَوْرَ نْهِيں كِيَا كَر نِيْر سَ رُبِ نِيْہَ قَوْمِ عَادِ كَسَ مَآئِدَہ
 كِيَا سَلُوْكِ كِيَا۔ يَحْنٰی اِنِ نَا فَر مَانُوں كُو كِيْسِيْ بَعِيْرِ تَنَاكِ سَرَاوِي اُو ر وْہِ عَادِ كُونِ ہِيْہَ
 اِدْمَر ذَاتِ الْجَهَادِ بڑے بڑے سَتُوْنُوں وَا لِيْہِ اِرْمِ التَّحْقِيْ لَحْرُ يُخْلَقُ مِنْهَا فِي
 اَلْبِلَادِ كَر جِن كِيْ مِثْلِ شَمَرُوں مِيں پِيْدَا ہِيْ نْهِيں كِيْ گِي۔ يِهَ اِنْسِيْ مَتَكْبَرِ لُوْكِ لَقْتِہَ كَر اِنْكِي
 مِثَالِ نْهِيں مِلْتِي۔ قُرْآنِ پَاكِ مِيں دُو سَرِي جِگَہ مَوْجُوْد ہيے "فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا
 فِيْ الْاَرْضِ" قَوْمِ عَادِہُ زَمِيْنِ مِيں غَوْر و "نَكْبَرُ كِيَا۔

اِرْمِ دَر اَصْلِ اِيْكِ اِيْسَا نَا م ہيے جُو قَوْمِ عَادِ وَ ثَمُوْدِ دُوْنُوں اَقْوَامِ پَر بُولَا جاتا ہيے
 اِس مَقَامِ پَر اِرْمِ سَ مَرَا دِ عَادِ اُو لِيْ ہيے اُو ر حَضْرَتِ نُوْحِ عَلِيْہِ سَلَامُ تَاكِ اِنِ كَا
 سِلْسِلَہِ نَصَبِ اِس طَرَحِ ہِيْہَ۔ عَادِ بِنِ اِرْمِ بِنِ عَوْصِ بِنِ سَامِ بِنِ نُوْحِ يِهَ عَادِ
 اُو لِيْ ہيں۔ اُو ر قَوْمِ ثَمُوْدِ عَادِ تَا مِيْہِ كَمَلَا تِيْ ہيں۔ اِرْمِ كَا لَفْظِ اِنِ پَر بِيْہِيْ بُولَا جاتا ہيے

اور یہ لوگ عبادِ اولیٰ سے دو سو سال بعد گزرے ہیں۔ قومِ عاد میں کی ہادی وہنا میں آبلو تھی۔

ذاتِ العمد بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ لوگ ستونوں جیسے قد آور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا کہ وہ زمین پر ایسے بڑے تھے جیسے کھجور کے اکٹھے ہوئے تنے ہوں، اتنے بڑے قد آور تھے۔ ان کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ ذاتِ العمد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے مینار اور گنبہ بناتے تھے۔ اور ان پر بے دریغ رو بہرے صرف کرتے تھے۔ اونچے اونچے مینار محض اس لیے بنا ڈالتے تھے کہ اوپر چڑھ کر گرد و پیش کا نظارہ کر سکیں اور جب مزید رقم کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر دوسروں کو لوٹتے تھے۔ ان کی تیار کردہ بڑی عمارتوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے عمدان جیسی بلند عمارت بنائی جس کی آستی منزلیں تھیں اور ہر منزل کا درمیانی فاصلہ چالیس فٹ تھا۔

فضول خرچی | سورۃ شجرہ میں قومِ عاد و ثمود کا حال تفصیل سے موجود ہے کہ یہ لوگ کس قدر فضول خرچ تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر

بڑے نقش و نگار والی عمارتیں بناتے تھے۔ بڑے صنائع اور کاریگر تھے۔ عمارتوں کے بے حد والدادہ تھے۔ شہرت اور نمائش کے لیے رو بہرے پانی کی طرح بہاتے تھے۔ مگر رفاہِ عامہ کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ یہ تَعَبُثُونَ کا لفظ بھی آیا ہے۔ یعنی یہ فضول کام کرتے تھے۔ تہوک اور دادی قرنی میں ان کی عمارتوں کے نشانات موجود ہیں۔

اس قسم کے عیث کا سول کی مثالیں اس زمانے میں بھی موجود ہیں مینار پاکستان پر نقشہ یا ستر لاکھ رو بہرے خرچ ہوا ہے۔ یہ صرف اس بات کی نشاندہی ہے کہ

اس مقام پر مطالبہ پاکستان کا ریزولیشن پاس ہوا تھا۔ مگر اتنی خلیہ رقم خرچ کرنے کا فائدہ؟ اسی طرح مسٹر جناح کی قبر پر تقریباً ساٹھ کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ بڑے بڑے قیمتی پتھر در آمد کیے گئے جن سے اس کی تزئین ہوئی یہ چیزیں تَعَبُّوْنَ میں آتی ہیں۔ کام تو ایسے ہونے چاہئیں جن سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے، تعلیم کا انتظام ہو۔ سائنس میں ترقی ہو۔ غرباء، مساکین اور محتاجوں کی پرورش ہو۔ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جائے۔ تبلیغِ دین کی باتیں خرچ کیا جائے۔ دنیا بھر کے محتاج لوگ اعانت کے مستحق ہیں۔

الغرض یہ لوگ فضول چیزوں پر بڑا خرچ کرتے تھے۔ مگر رفاہ عامہ کے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ مکتے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے قد آور لوگ تھے۔ سارے سامان کا کوئی شمار نہ تھا۔ بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کے مالک تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا دے دی۔ تم تو ان کے عشرِ عشر بھی نہیں ہو۔ تم اللہ کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہو۔

قوم عاد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَتَمُودَ الَّذِيْنَ خَالَوْا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور کیا تم نے قوم تمود کو نہیں دیکھا۔ جنہوں نے وادیِ قرمیٰ میں پتھروں کو تراش تراش کر عمائر بنائیں ان پر عجیب و غریب نقش و نگار بنائے۔ ان عمارتوں کے ٹوٹنے تبوک اور وادیِ قرمیٰ میں آج بھی موجود ہیں۔ تمودی عمارتوں کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کمال درجے کے کاریگر تھے۔ بڑے بڑے انجینئر اور صنعت کار تھے۔ عمارتوں کے علاوہ بڑی بڑی سورتیاں بنائے ہیں بھی اس وقت

فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ کیا آپ نے فرعون کو نہیں دیکھا کہ اُس کا کیا حشر ہوا۔ پہلے عاد اور تمود کا ذکر آیا۔

فرعون

اب فرعون کی مثال پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کس طرح سزا دی مفسرین کلام نے ذی الْأَوْتَادِ کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک یہ کہ فرعون جب سزا دیتا تھا تو ہاتھ

در پاؤں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا۔ اور اُدھر بجا می ذن رکھ کر لوگوں کو ہلاک کرتا تھا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ فرعون کے گھوڑوں کے ٹھکان بھی سونے کے تھے اور اس کے خیمے کے کیل سونے کے تھے۔ اس لیے اُسے ذی الأذنان یعنی مسیحوں والا کہا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تین مثالیں بیان کی ہیں۔ یعنی قوم عاد و ثمود اور فرعون کی۔ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبر کیا۔ زمین میں فساد برپا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔

شداو | تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ شداو قوم عاد کا بادشاہ تھا یہ وہی شخص ہے جس نے عجیب و غریب طریقے سے پرورش

پائی۔ غیر معمولی طریقے سے دوست مندا اور پھر بادشاہ بنا۔ اور پھر اس کی موت بھی عجیب و غریب طریقے پر واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بے نظیر شہر آباد کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے نظروں سے غائب کر دیا۔ روایت یہ ہے کہ یہ شہر اپنی جگہ پر موجود ہے۔ مگر خدا کی حکمت کے نظروں سے اوجھل ہے۔

کہتے ہیں کہ مک الموت نے بارگاہ رب اعزت میں عرض کی کہ اے مولا کریم! میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں۔ مگر وہ جانیں ایسی ہیں کہ خدا قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل ضرور کی مگر نہ ہی دیکھ کے ساتھ۔ یہ دونوں ماں بیٹا تھے۔ واقعہ یوں ہو کہ جہاز غرق ہو گیا اور ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہ رہا تھا اور ماں بیٹا اس پر سوار تھے۔ مولا کریم! اچانک تیرا حکم آیا اور میں نے ماں کی جان اسی تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی تھی۔ اب بچے کا کیا حشر ہو گا۔

بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے۔ اور تختہ برآں بانی کی لہروں کے

تھپیڑے کھا رہا ہے۔ جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آکر الٹ سکتا ہے۔
 بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگہداشت کا بندوبست۔ دریا
 کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی نظر پڑی تو تھپتھپ
 کو کھینچ لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مرچکی ہے۔ اور بچہ بے یار و مددگار
 تھپتھپ پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس
 لے گئے۔ سردار بے چارہ بے اولاد تھا۔ خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کا دل آگیا۔
 اور اُس نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اُسے اپنا بیٹا بنا لیا۔

یہ بچہ آٹھ نو سال کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کہیں کھیل رہا تھا اتنے
 میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اُٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بن گئے
 مگر یہ بچہ اکیلا سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی۔ اس کے پیچھے اس کا
 حملہ پیل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں کہیں شرمسہ کی ایک
 پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اُس کی نظر کمزور تھی۔ اور شرمسہ کی اُسے ضرورت بھی تھی
 لہذا اُس نے وہ شرمسہ بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے
 پہلے خیال آیا کہ یہ شرمسہ کوئی ضرر نہ پہنچائے، خود لگانے سے پہلے کسی دوسرے
 شخص پر آزمایا نہ پہنچے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا۔ اُس نے اسی پر آزما دیا۔
 بچے نے شرمسہ اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ مگر جو نہی اُس نے شرمسہ لگایا، اُسے
 زمین کی تہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اُس نے دیکھا کہ زمین کے اندر
 بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا اُس نے چیننا چلانا شروع کر دیا
 کہ شرمسہ لگانے کی وجہ سے اُس کی آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہے
 جب سپاہیوں نے یہ صورت حال دیکھی تو شرمسہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔
 بچہ شرمسہ کی پڑیا لے کر گھر پہنچا۔ وہ خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ بتا دیا۔
 بڑا خوش ہوا کہنے لگا ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں۔ تم شرمسہ لگاؤ

ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں کہیں غزانے پاؤں ہمیں بتاؤ ہم نکالیں گے
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتاتے پر وہ لوگ غزانے نکالنے لگے اور غنوں کے
میں وہ امیر آدمی بن گیا۔

بچہ جوان ہوا تو اُس نے پُر پُرس سے نکالنے شروع کیے۔ دولت کی فراوانی
زمین کے تمام غزائے اس کی نظروں میں آتے۔ اُس نے آہستہ آہستہ بہت سے
آدمی اپنے ساتھ بلائے۔ اُس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود غزا
بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آئی کہ اُس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکرے لی۔
اُسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔

اس بچے کا نام شداد تھا۔ اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی
اور یہ اکیلہ دریا کی لہروں کے ساتھ بہ رہا تھا۔ سمجھتے ہیں کہ جب یہ برسرِ قتل آیا
تو اُس نے کم دیا کہ ایک ایسا کمان درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ
سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس
میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ باغ ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے اُس کو دیا
کہ اس کا بچہ کر نظر رکھے۔ مگر ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت
کو حکم ہوا۔ اور اس نے وہیں اس کی جان قبض کر لی۔ اُسے اتنا سو فی بھی نہ دیا کہ
اپنے بے مثال باغ کو ایک نفر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اُسے مولا کریم اس
شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز
تیار کر کے اُسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں
تختے پر مر گئی تھی۔ اور تجھے اس پر ترس آیا تھا۔ اُس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی
خدا کے حکم سے بغاوت کی۔ سرکشی اختیار کی۔ مگر ہم نے اُسے خود سائنہ جنت میں
میں قدم رکھنے کی یہی مہلت مہدی۔ اور اُسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی باغ کے
متعلق مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے۔ مگر انسانی نظروں سے دیکھ نہیں سکتا۔

کے زمانے میں یک صحابی کا اُونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اُونٹ کی تلاش میں کہیں اُس علاقے میں جانکا، تو اللہ تعالیٰ نے اُسے وہ سب بچہ دکھا دیا تھا۔ دو صحابی دہلی کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اُس نے یہ واقعہ حضرت امیر معاویہؓ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کر لیا مگر کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے غائب کر دیا

سزا کا کوڑا | بہر حال اللہ تعالیٰ نے مغرور اور سرکش لوگوں کی تین مثالیں بیان فرمائیں۔ ان میں ایک قوم عاد ہے، جو یمن میں آباد

تھی۔ دوسری قوم ثمود جو عرب کے شمال میں، ہلاقی اور تیسرے فرعون جو مصر میں مقیم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون جو پوری کائنات پر حاوی ہے۔ یہ کسی خاص علاقے یا خاص وقت میں محدود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف علاقوں کی تین مثالیں بیان کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ان لوگوں نے خدا کے قانون کے ساتھ بغاوت کی، خود سری اختیار کی اور یہودی لوگ ہیں الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی فَأَكْفَكُوا فِيهَا الْفِتْنَةَ اور اس میں بہت زیادہ فساد برپا کیا۔ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ غرور اور تکبر میں مست رہے۔ ان کو سب سے بڑی بیماری جو لاحق تھی وہ شرک کی بیماری تھی۔ جو ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی۔

ان تمام خرابیوں کا نتیجہ یہ ہوا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ تیسرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور سب کو شکانے لگا دیا۔ کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُصَادِ تیسرا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ وہ گھات جہاں سے ہر ایک کی نگرانی ہوتی ہے۔ اور جسے خطیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ جس طرح شکاری گھات میں لگا ہوتا ہے جو نہی شکار کو غافل پاتا ہے، فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نگرانی کرتے ہیں۔ جب کوئی مشر و فساد میں خدا سے

تجاوز کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سزا کا کوڑا برتا ہے اور تمام فساد ہی بزدک ہو جاتے ہیں۔

الفرغ من اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھا کر یہی ارشاد فرمایا کہ تیرا رب مغرور لوگوں کو ضرور سزا دے گا۔ اور اس ضمن میں دنیا کے مختلف خطوں سے تین نمونے بھی دکھا دیے۔

فَإِمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ
 رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿۱۵﴾ وَإِمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ
 فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿۱۶﴾ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿۱۷﴾ وَلَا
 تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ﴿۱۸﴾ وَتَأْكُلُونَ ثَمَرًا أَكَلًا
 لَئِيمًا ﴿۱۹﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿۲۰﴾

ترجمہ: بہر حال انسان کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس کو
 عزت دیتا ہے اور اس کو نعمت بخشا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرے رب
 نے میری عزت کی ﴿۱۵﴾ اور بہر حال انسان کہ جب اس کا رب اسے
 آزماتا ہے۔ اور اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے
 رب نے مجھے ذلیل کر دیا ﴿۱۶﴾ ایسا ہرگز نہیں! بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں
 کرتے ﴿۱۷﴾ اور مسکین کے لیے کھانا مہیا کرنے کی طرف کسی کو ترغیب
 نہیں دلاتے ﴿۱۸﴾ اور تم وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو ﴿۱۹﴾ اور تم
 مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو ﴿۲۰﴾

گزشتہ سے پیوستہ | ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں
 کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں تکبر
 کرنے والوں کو آخرت میں ضرور سزا ملے گی۔ پھر مثال کے طور پر عاد و ثمود اور
 فرعون کا ذکر فرمایا "كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ" یہ تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے

شہروں میں سرکشی اختیار کی، فساد برپا کیا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کیونکہ تیرا رب دہرودگار، نگرانِ کر رہا ہے۔ وہ گناہت میں ہے۔ اور دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ خود بادشاہ تھے یا بادشاہ پرست تھے

انسانوں کی چار قسمیں ہیں | نکل چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن میں سے تین قسم کے لوگ ناکام ہوتے ہیں اور چوتھا گمراہ کامیاب ہوتا ہے۔ قرنِ پاک کے اس مقام پر صرف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کی مثال عاد و ثمود یا فرعون سے دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یا خود بادشاہ تھے یا بادشاہ پرست تھے۔ بادشاہ پرست وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ خواہ بادشاہ کی رائے صحیح ہو یا نہ ہو۔ اور یہ دونوں جتنے ہلاک ہوتے ہیں۔ ہمیشہ طبقہ زر پرست سے جسے سرمایہ پرست یا سرمایہ دار بھی کہتے ہیں۔ آیات زیر درس میں اس گمراہ کا حال بیان ہو رہا ہے، اور پھر سورۃ کے آخر میں چوتھے گمراہ کا حال آئے گا جو کامیاب و کامرن ہے۔ اور جس کو فلاح نصیب ہوگی۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اولین کی دولت سے مالا مال ہے۔ اور جس کے دل میں بنی نوع انسان کی ہمدردی موج زن ہے۔

زر پرست طبقہ | ارشاد ہوتا ہے۔ فَمَا لِلْإِنْسَانِ إِذَا مَا بَنَلَهُ رَبُّهُ انسان جب اُس کا رب اُسے آزماتا ہے فَاكُفُّهُ اُس کو عزت دیتا ہے۔ وَنَعَمَهُ اور اُس کو نعمت بخشا ہے۔ فَيَقُولُ پس وہ انسان کتنا ہے۔ رَبِّیْ اَكْثَرُ مِنْ مِیْرِیْ رَبُّنِیْ عِزَّتِیْ اَكْثَرُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور ہر حال انسان کو جب اُس کا رب آزماتا ہے فَقَدْ رَعٰیہِ رِزْقَهُ اور اُس پر روزی نیک کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّیْ اَهَآئِنِ زَكٰتِیْ سِیْرِ رَبِّیْ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہی وہ ہمیشہ طبقہ ہے کہ جسے جب نعمت ملتی ہے

تو خوش ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میری بڑی عزت افزائی ہوئی، میں اسی چیز کا حقدار تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اُسے جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ اسے اپنے ذاتی کمال اور ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ قارون کا واقعہ بھی موجود ہے۔ جب اُسے یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا حق بھی ادا کرو تو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت کہاں دیا ہے۔ ”إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَنِّي“ بلکہ یہ تو مجھے میرے علم و ہنر کی بنا پر ملا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی محنت سے مال اکٹھا کیا ہے۔ میں اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج بھی اکثر لوگوں کی یہی وسوسیت ہے دولت آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و سرفرت یا تجارت کے ذریعے کمائی ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل یا اُس کی مہربانی نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک کے مشرکین کا حال بھی اسی طرح کا بیان کیا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے ”فَحْنُ أَكْثَرُ أَهْوَآلًا وَآوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ“ ہمارے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے۔ ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دولت اس لیے ملی ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں۔ کم عقل یہ نہیں سمجھتے کہ دولت کا میسر آنا یا اس کا نہ ملنا آزمائش کے طور پر ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ مال و زر عطا کر کے آزماتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا کفرانِ نعمت کرتا ہے۔ میرے حقوق ادا کرتا ہے یا غصب کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو مال سے محروم کر کے آزماتا ہے کہ اس حالت میں انسان کو نسا رو بہ اختیار کرتا ہے۔

خدا سے شکوہ فرمایا کہ جب کسی کے پاس مال کی قلت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ روزی تک کر دیتا ہے تو پھر وہ خدا تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہے کہ اُس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ مجھے جانچنا چاہتا ہے کہ ایسی حالت میں میں

کدں تک صبر و شکر کا دامن قائم رکھتا ہوں۔ میں کے برخلاف وہ خد پر لازم
تواضعی کرنے لگتا ہے کہ اُس نے اسے ذلیل و رُسوا کر دیا اس قسم کے رپرست
لوگ دوست میسر آجانے پر اپنے آپ کو خدا کا محبوب سمجھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں چھٹی تو ہمیں مال و دولت حاصل ہوئی، مشرکین کا ہم بھی
کہتے تھے کہ خدا ہم پر راضی ہے وہ بھی اس و تمہیں مبتلا تھے۔ حال تک مال و
دولت کی فراوانی خدا کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو حکمت خداوندی
کی بنا پر ہوتی ہے۔ ”وَلَوْ كَسَفَ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ لَعَبَّادُ الْبَحْرِ فِي الْكَافِرِينَ“ اگر اللہ
تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے رزق کے کیساں و روزے کشا و کمر دیتا ہے، تو وہ کوشی
میں مبتلا ہو جاتے۔ ”وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يُشَاءُ“ مگر رزق تو اللہ تعالیٰ
اپنے خاص انداز سے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ منسلحت کو بہتر جانتا ہے
انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بعض اوقات خدا تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے
ان کے درجہ بہ بلند کرتا مفسود ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ
اپنے مافوقان بندوں کو آسودگی عطا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے۔

محض مال کی فراوانی محبوب ہونے کی نشانی نہیں بلکہ کامیابی کا مدد تو فیصل
اور اعمال صالحہ پر ہے۔ عربی کا محاورہ ہے۔ ”رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَلِكُ“ اور آخرت
بالاعمال یعنی دنیا کی عزت عام طور پر مال کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور آخرت
کی سرخروائی نیک اعمال کی بدولت ملتی ہے۔ مگر مال و دولت کی فراوانی کامیابی
کی دلیل نہیں ہے۔ مال تو فرعون کو بھی اللہ نے بہت دیدی مگر وہ خدا کا محبوب
نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مال محنت سے کوئی وقعت نہیں تھی مگر خدا کے
جیسے تقدیر پر غور کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فراخی اور تنگی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنا
پر آتی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور یہ جانچ سکے کہ تم میں سے کون کون خدا کے لیے

پر عمل کرتے ہو یا اُس کے خلاف چلتے ہو۔

یتیم اور مسکین پروری | فرمایا کہ تمہارے رزق میں تنگی اللہ تعالیٰ والی عناد پر نہیں کرنا گناہ ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سمجھتے ہو

بَلْ لَا تُكْرَهُونَ الْيَتِيمَ بَلْ كُنْتُمْ رُزُقُوا رِزْقًا مِنْ رَبِّكُمْ وَجَبَّ يَدُكُمْ عَنْ رِزْقِهِمْ كَمَا كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ
اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو کر تمہیں ولیں کرنا ہے۔ یتیم کی عزت سے ہاتھ کھینچ کر تم جرم کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بیٹے اور بیٹی کی عزت تو کرتے ہو۔ مگر یک بے کس اور بے سہارا یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے۔ اسی طرح نوع انسانی کے گروہ طبقوں مساکین وغیرہ کی اعانت کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ اپنی خوشحالی کا ہر آن فکر رہتا ہے۔ مگر معاشرے کے ناوار افراد کی ضروریات کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلَا تَحْضُوا عَلَى ظُلْمٍ الْيَتِيمِ مسکین کے لیے کھانا ہیا کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں دلاتے۔ کسی کو اس بات پر برا بھلا نہیں کرتے کہ وہ مساکین کے معاش کا بندوبست کرے۔

یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ اللہ نے اُسے ذلیل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یتیم اور مسکین کی پرورش کی جائے۔ مگر ادھر زرپرست لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم اور مسکینوں کا حق بھی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے کھا جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہو۔ اسی طرح فرمایا وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ يُسَاءَلُ إِلَيْهِ بِرَيْنٍ گھر اُنہ وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو اور اُس سے بدسلوکی کی جا رہی ہو۔ یتا می اور مساکین کی پرورش کے لیے قرآن پاک میں بہت کچھ آیا ہے۔ بڑی ترغیب دہانی

۱۔ تفسیر ابن کثیر ص ۴۵ د ابن ماجہ ص ۲۱

گئی ہے۔ اسی طرح طبقے کے اس محروم گروہ کی حق تلفی پر سخت وعید آئی ہے۔
 "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا"
 جو لوگ یتیم کا ناحق مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں
 حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو
 سوسائٹی اپنے کمزور طبقوں کا خیال نہیں رکھتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ
 بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے عیش و آرام میں محو ہے۔ دولت کی فراوانی
 سے کھیلتا رہے۔ لہو و لعب پر بے دریغ خرچ کرتا رہے مگر یتیم و مسکین کی
 طرف سے آنکھیں پھیر لے۔ اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اُسے مال و دولت
 دے کر آزماتا ہے کہ اپنے جیسے بھائی بندوں کی کیا خدمت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام
 کا فرمان ہے اَنَا ذَاكَ الْيَتِيمُ كَهَاتَيْنِ یعنی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا
 قیامت کے روز ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آپ نے تو یتیم پروری کی اس حد تک
 ترغیب دلائی مگر یہ زر پرست اس طرف سے بالکل غافل ہو گیا ہے ایک
 شخص نے عرض کیا۔ حضور! میرے دل میں کچھ سختی پیدا ہو گئی ہے میں اپنے
 آپ میں سنگدلی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو
 خدا تمہاری سنگدلی دور کر دے گا۔

الغرض فرمایا کہ دولت کے وہ اسباب ہیں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے
 اور مسکین کے معاش کا انتظام نہیں کرتے۔ اگر خود یہ کام نہیں کر سکتے تو اس سے
 ادنیٰ درجے کا کام یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ہی اس کام پر آمادہ کرو کہ وہ یتیم
 کے ساتھ احسان کرے۔

وراثت میں حق تلفی | ذلت کا تیسرا سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا
 وَتَأْكُلُونَ الْوَرَاثَاتِ أَكْلًا لَّسَّٰلِفٍ یعنی تم وراثت کو میٹ

سمیٹ کر کھاتے ہو۔ مطلب یہ کہ حلال و حرام کی تمیز روا نہیں رکھتے۔ اپنا حصہ بھی کھا گئے اور دوسروں کا حصہ بھی۔ بہنوں کے حصے کی وراثت یہ بھی خود ہی منہم کر گئے۔ اس بات کا خیال ہی نہیں کیا کہ حرام کھانا ہے ہیں۔

کہتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے والد شیخ اسد علیؒ نے وراثت میں اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ ساری زمین اپنے پاس رکھ لی۔ جب مولانا تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو اس معاملہ میں والد صاحب سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بہنوں کا حق ادا کرنا چاہیے جب والد صاحب راضی نہ ہوئے، تو مولانا نے علیحدگی اختیار کر لی۔ گھر سے کھانا کھانا ترک کر دیا۔ کیونکہ اس میں دوسروں کا حق ملا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ باپ کو سمجھ آ گئی اور اُس نے بہنوں کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے گھر سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔

اس قسم کی بے شمار مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ طاقتور کمزور کا حق کھا گئے ایک بھائی آٹھ بہنیں ہیں۔ مگر بھائی اکیلا ہی سارا مال کھا گیا۔ کسی کو کچھ نہیں دیا۔ حالانکہ یہ قطعی حرام ہے۔ مگر آج کون تمیز کرتا ہے۔ سمیٹ سمیٹ کر کھانے کا مطلب یہی ہے کہ حلال و حرام کا امتیاز اٹھ جائے۔ نتیجہ ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا ہدایت اور تباہی کو دعوت دینا ہے۔ دنیا میں بھی دولت اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خد کے غضب کا نشانہ بنے گا کہ حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے۔ بیگانہ مال کھانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ“ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مست کھاؤ۔ یہ حرام ہے۔

مال کی محبت | دولت کا چرنا سبب یہ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّ جَنَّا

تم مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ یعنی مال کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہو کہ جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت ایک فطری امر بشرطیکہ جائز حد تک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا "فَرِحْنَا بِحُبِّ الْخَبْرِ الْكَثِيرِ" بے شک مال کی محبت میں انسان پکا ہے۔ مگر یہ محبت اتنی غالب نہیں جانی چاہیے جس سے صحیح اور غلط، حلال و حرام، جائز و ناجائز کا امتیاز باقی نہ رہے یہ مال فرائض سے غافل نہ کر دے۔ ہر وقت ماں سمیٹنے کی فکر ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فرصت ہے۔ تنسیم اور مسکین کی طرف محبت بھری نظر اٹھا کر غبی نہیں دیکھنا۔ حج فرض ہو چکا ہے۔ مگر اسے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں، یہ چیز مذموم ہے۔ اس پر ضرور مواخذہ ہوگا۔ اور یہی چیز ہے جسے اللہ نے ذلت کا چوتھا سبب قرار دیا ہے۔

مسلم شریفؒ کی روایت میں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مال خدا کی نعمت ہے اگر یہ جائز طریقے سے حاصل ہو تو اچھا سمجھتی ہے۔ اس مؤمن کا لِمَنْ أَذْهَقَ اللَّهُ جُورًا میں سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ اُس کے حق میں ماں بہتر ہے۔ در جو شخص حق ادا نہیں کرتا۔ مال کی محبت میں منہمک ہے۔ نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور نہ اُس کے بندوں کا، نہ فرائض کی فکر ہے، نہ نوافل کا تو ایسے شخص کے لیے یہی مال و مال جان ہے اور ذلت کی وجہ ہے۔

انغرض فرمایا پہلے تینوں گروہ یعنی بادشاہ، بادشاہ پرست اور نذر پرست پرست ناکام ہیں۔ اس دنیا میں بھی انہیں ذلت و رسوائی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا محاسبہ ہوگا۔ اگلی امت میں اُس چوتھے گروہ کا حال آئے گا جو دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہے۔ یہ وہی گروہ ہے جو ایمان کے نور سے منور ہوا اور خدا پرست انسانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا۔

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا ۖ
 وَجَاءَتْ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
 وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۚ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ
 لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۚ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۚ يَأْتِيهَا
 النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ أَرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۖ
 فَأُدْخِلَنِي فِي عِبَادِي ۖ وَأُدْخِلَنِي جَنَّتِي ۖ

ترجمہ : خبردار ! جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا (۲۱) اور تیر
 رب آئے گا اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے (۲۲) اور اس دن جہنم کو زپ جائیگا
 اُس دن انسان یاد کرے گا، در کہاں فائدہ دے گا اس کو یاد کرنا (۲۳) کہے گا انا
 کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا (۲۴) پس اس دن نہیں
 سزا دے گا اس جیسی سزا کوئی (۲۵) اور نہیں جکڑے گا اس جیسا جکڑنا کوئی (۲۶)
 (ارشاد ہوگا) اے اطمینان والے نفس (۲۷) اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اس
 حالت میں کہ تم خود بھی خوش ہو گے اور خوش کیے ہوئے (۲۸) پس میرے
 بندوں میں شامل ہو جاؤ (۲۹) اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ (۳۰)

گزشتہ سے پیوستہ | سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی
 قسم اٹھائی ”وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ“ دس راتوں
 سے بالعموم رمضان المبارک کی آخری دس راتیں مراد لی جاتی ہیں، کیونکہ اسی آخری

وہاں کے ہیں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ جو کہ نوع انسانی کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد جنت اور طاق یعنی ذمی الجحہ کی نوٹیں اور دسویں تار بیخ کی قسم کھائی، جب لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور سنت ابراہیمی کے اتباع میں بنی کرتے ہیں۔ قرآن پاک لوگوں کے سامنے جمع پروگرام پیش کرتا ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو کہ کسی انسان کا منتہی مقصد ہو سکتا۔ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی کے سامنے سبر تسلیم کر کے ہوئے اس کی محبت کے حصول کے لیے قربانی پیش کی تھی۔ اور قرآن پاک کا پروگرام انسان میں یہی جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔

اس مقام پر عقل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ کیا ان باتوں میں عقلمندوں کے لیے مقام غور و فکر نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق قرآن کریم کے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل پیرا ہوتا کہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، اور وہ مرقی کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی کشش ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ پر سے لے کر انہوں نے اپنی طرف سے قربانی پیش کر دی۔ اگر ایسی محبت خداوندی پیدا ہو جائے۔ تو پھر قوم کی وہ حالت نہیں ہوگی، جو قوم عاد و ثمود کی ہوئی۔ پھر نہ کوئی بادشاہ زہنی بادشاہت پر غور کرے گا۔ اور نہ کوئی بادشاہ پر جھوٹی خوشامد کرے گا۔ اسی طرح کوئی نذر پرست مال و دولت کو ہی اول و آخر نہیں سمجھ بیٹھے گا۔ بلکہ مستحقین کے حقوق ادا کر کے اپنے مال کا تزکیہ کر لے گا۔

محاسبہ لازمی ہے | مال کے پجاری اور دولت کے پرستار سمجھتے ہیں کہ ان کی عیش و عشرت اسی طرح قائم رہے گی۔ انہیں کوئی بوجھنے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگ سخت غفلت میں مبتلا ہیں۔ اس غفلت و

نادانی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلا ہرگز نہیں۔ یعنی ان لوگوں کا خیال باطل ہے کہ ان کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب ہر شخص کے اعمال سامنے آئیں گے۔ اُس سے بازو پھنس ہوگی۔ اگر اس کے دل میں خدا کی محبت موجود ہے۔ وہ فرائض ادا کرتا رہا ہے تو ترقی کی منزل پر پہنچے گا اور اگر اُس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی ہے۔ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا ہے تو خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ اسی لیے زبور کا لفظ فرمایا کہ لا خبر دار ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ محاسبہ کی منزل آگے آئے دن ہے۔

زمین کوٹ دی جائے گی | وہ منزل کسب آئے گی | اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ
دُكَّتْ دُكًّا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ جیسے فرمایا یَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا "پھاڑ کر دین جائیں گے وہ منزل اُس وقت آئے گی، کائنات کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا۔ زمین کوٹ کر دیا جائے گا۔ یہ آلات تبدیل کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر زمین کی طرف اشارہ کر کے بات سمجھا دی۔ باقی باتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ آسمان بھیٹ جائیں گے۔ فرشتے بھاگ کر کنارے پر پہنچ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا وہ محاسبہ کی منزل اس وقت آئے گی۔ جب یہ سارا نظام درجہم برہم ہو جائے گا

فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے | جب یہ وقت آئے گا تو پھر
وَجَاءَ وَرُبُّكَ تِیرَ ارب آئے گا

یعنی اُس کا نزول قمری تجلی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قمری تجلی کے ساتھ اُس دن ظاہر ہوگا۔ اَلْهٰکَ صَفًا صَفًا اور اُس دن فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ قطار در قطار موجود ہوں گے۔ سب سے آگے اللہ کے مقرب ترین فرشتے یعنی حاملین عرش ہوں گے۔ پھر حمل العرش والے۔ یعنی فرشتہ کے قریب و جوار والے۔ اس کے بعد آسمان والے پھر زمین والے۔ سب سے جبردار

صفتیں باندھے کھڑے ہوں گے۔

جہنم قریب کر دی جائے گی | میدانِ محشر پر پا ہو گا دچائی عِبْرَتِ بَیِّنَاتٍ

اور اس دن جہنم کو اُس میدان کے قریب کر

دیا جائے گا۔ تمام لوگ جمع ہوں گے۔ خدا تعالیٰ اپنی قہری تجلی کے ساتھ نزول فرمائے گا

اور قریب و دُور کر دی جائے گی۔ جسے دیکھ کر لوگ و بشتِ زدہ ہو جائیں گے

مسلم شریفؒ کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ میدانِ

محشر میں جہنم کو لائے جانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ کے فرشتے دوزخ کو ستر ہزار

زنجیروں کے ذریعے کھینچ کر لائیں گے۔ ہر زنجیر کو کھینچنے کے لیے ستر ہزار فرشتے

مقرر ہوں گے، جو اسے اس طرح کھینچ کر میدانِ محشر کے قریب لائیں گے جس

طرح کسی بڑی کشتی یا جہاز کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے

کہ دو سو سال کی مسافت سے جہنم کا جوش و غضب نظر آئے لگے گا اور دہشت کے

مارے لوگ نفسی نفسی پکارتیں گے۔ یہ حالات ابتداء میں محشر میں ہوں گے۔

اس کے بعد جب قدرے سکون ہوگا، تو درجہ بدرجہ محاسب کا عمل شروع ہو جائیگا

فرمایا جب انسان یہ حالت دیکھے گا تو

اِسْ دِنِ کِی نَصِیجَتِ بے سُوءِ ہوگی | یَوْمَئِذٍ یَتَنَکَّرُ الْاِنْسَانُ لَوْنِ

انسان یاد کرے گا۔ ہاتھ میں نے قرآن پاک کا پیر و گرام سنا ہی نہیں تھا۔ میں اللہ

کی محبت سکھانے والے لوگوں کے قریب تک نہ گیا۔ میں نے اللہ کے نبیوں کی

بات بھی ٹھکرادی تھی۔ اُس دن اُس کو نصیحت یاد آئے گی۔ اور وہ اپنے کیے پر

افسوس کا اظہار کرے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ اَتَى لَهُ الذِّکْرُ یُحْیِیْ

نصیحت کہاں فائدہ دے گی۔ نصیحت پکڑنے کا وقت ضائع کر چکا ہے۔ آج اس کا

کف افسوس ملنا کسی کام نہ آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے

کے صحابی محمد بن عمرو فرماتے ہیں اُس دن یہ کیفیت ہوگی کہ اگر انسان پیدا ہو
 ہی سجدہ پڑھتا ہو جاتا اور پھر خدا کی عبادت میں مصروف رہتا تو وہ دن ایسا ہوگا
 کہ وہ انسان پھر بھی افسوس کرے گا کہ مولیٰ کریم میں میری بندگی کا حق ادا نہ کر سکا۔
 اُس دن نیکوکار بھی افسوس کریں گے، کاش کہ کچھ اور نیکی کر لیتے تو آج کام آتی بدکار
 تو سخت افسوس کریں گے کہ انہوں نے تو زندگی ہی برباد کر دی۔ ہمیں گئے اللہ نے
 ہمیں زندگی دی، ملت دی، مگر ہم نے کچھ نہ کیا۔ ساری عمر ضائع کر دی۔ اُس دن انسان
 کہے گا یَقُولُ بَلْبَلٌ قَدْ مَتَّ لِحَيَاتِي کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے
 بھیجا ہوتا، کوئی اچھا کام کیا ہوتا جو آج کام آتا۔ خدا کی محبت حاصل کی ہوتی کہ
 آج کسی کام آتی۔

خدا کی سزا بڑی سخت ہوگی | قَبِيضٌ مِّنْ اُسْ دُنِ اللّٰهِ تَعَالٰی اتنی سخت
 سزا دے گا لَا يُعَذِّبُ عَبْدًا اَبَدًا کہ
 اتنی سخت سزا کوئی نہیں دے گا۔ اللہ کی سزا آج انسان کی سمجھ میں نہیں آسکتی
 شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سزائیں جسمانی سزائیں ہیں۔ کسی کو مارا پیٹا یا
 جیل میں ڈال دیا۔ یہ سزائیں انسان برداشت کر سکتا ہے۔ کیونکہ ان سزائوں کا اثر
 انسان کے دماغ پر نہیں ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسی سزا دے گا کہ
 مجرمین کے خیال اور دماغ کو بھی سزا میں پابند کر دے گا۔ کسی دوسری طرف گئے
 ہی نہیں دے گا، یہ ذہنی سزا ہوگی جس میں بے حد کوفت ہوگی۔ اس کا تصور اس
 دنیا میں نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُس سزا میں ایسا جکڑے گا
 لَا يُؤْتِيْهِمْ وَقَاتِلَةٌ اَحَدٌ کہ ایسا جکڑے گا کہ وہ کوئی نہیں۔ خدا تعالیٰ کی گرفت اتنی
 سخت ہوگی۔ سورۃ صافات میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے اَنۡجَبَا۟ اَعْلٰیہِمْ حُرٌّ
 مُّوَصَّلًا ۙ فِیۡ عَذَابٍ مُّبَدَّدٍ ۙ ”مجرموں کو جہنم کے ستونوں میں بند کر کے اوپر دھکنے

مگا دیے جائیں گے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ سلیجے ہو گا کہ انہوں نے قرآن پاک کے پروگرام کو نہیں اپنایا۔ اللہ کی محبت حاصل نہیں کی، کفر و شرک میں غرق رہے، توحید سے منہ موڑا، ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوئے رہے، مال و دولت سے محبت کی۔ انسان پرستی میں مبتلا ہوئے وغیرہ وغیرہ۔

نفس مطمئنہ کے لیے احکامات | اس سے پہلے بادشاہ، باوشاہ پرست اور زر پرست تینوں گروہوں کی ناکامی کا تذکرہ ہو چکا

اب اس پورے گروہ کا بیان ہے۔ جو صاحب ایمان اور بنی نوع انسان کا ہمدرد ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہے۔ اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس گروہ کو خطاب ہو رہا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ** اے اطمینان والے نفس، جسے دنیا میں اللہ کے احکام پر اطمینان حاصل تھا۔ اُسے یقین تھا کہ یہی ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ اُسے اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اُسے روحانیت اور اطمینان قلب حاصل تھا۔ کیونکہ اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ **يَذْكُرُ اللّٰهُ نَظْمًا ثَلَاثِينَ** ”ایسے ہی لوگوں کو کہا جائے گا کہ نفس مطمئنہ! ارجعنی اِلٰی رَبِّكَ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس حالت میں کہ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً تم خود بھی خوش ہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام و اکرام سے نوازا ہے اور خدا کی جانب سے بھی تمہیں خوش کیا جائے گا۔ یعنی تم راضی اور مرضی دونوں صفات کے حامل ہو گے جیسا کہ فرمایا **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** ”یعنی اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے ہر حکم پر راضی برضا تھے۔ اُن کے دلوں میں انشراح تھا۔ اللہ نے انعام دے کر ان کو راضی کر لیا اور وہ خود بھی راضی ہوئے۔

عباد اللہ میں شمولیت | اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانے کے بعد انہیں دوسرا انعام یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص بندوں

کی جماعت میں شامل فرمائیں گے۔ حکم ہو گا **فَاذْكُرْ خَلْقِي فِي عِبَادِي** میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ خطاب عالمِ آخرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کو اپنی خاص جماعت میں شمولیت کا حکم دیں گے۔ میرے موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یہی خوشخبری دی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے بندہ مومن کی رُوح کو کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت اور اس کی رضا مندی کی طرف نکلو، بخلاف اس کے کافروں اور مشرکوں کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکلو۔ اب تم پر اللہ کا قہر نازل ہو گا۔ الغرض حکم ہو گا کہ میرے ان بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ جو دنیا میں میرے غلام تھے۔ مجھ سے محبت رکھتے تھے۔ میری توجید کے قائل تھے۔ اور فرمانبرداری کرنے والے تھے۔ میری اس پاک سوسائٹی کے ممبر بن جاؤ دنیا میں یہی عائن ہے جو اچھی سوسائٹی حاصل کر لے گا۔ کامیاب زندگی گزارے گا اور جسے بُری مجلس میں آئی وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گا اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آرزو ہے تو اچھی سوسائٹی اختیار کرو، آخرت میں عباد اللہ کی جماعت میں شمولیت حاصل ہوگی۔

راضی برضا | حضرت عبداللہ ابن عباسؓ مفسرِ قرآن ہیں۔ اسلامی حکومت میں گورنری کے عہدے پر فائز رہے مگر آخری عمر میں سب کچھ

چھوڑ کر تبلیغِ دین میں مصروف رہے۔ ساری عمر قرآن پاک ہی پڑھتے رہے۔ امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ طائف میں رہائش پزیر ہو گئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی آپ کی میت رکھی گئی تو لوگوں نے کہا

لے مسند احمد ج ۲۸، نسائی ج ۲، تفسیر ابن کثیر ج ۱۱

ایک عجیب و غریب پرندہ ظاہر ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پرندہ اس جگہ میں داخل ہو گیا۔ جہاں آپ کی نعش رکھی تھی۔ مگر کسی شخص نے پرندے کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سخت تعجب ہوا تاہم جب انہیں قبر مبارک میں دفن کر دیا گیا تو آواز آئی ”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً“ یہ آواز ضرور آئی۔ مگر آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ غرضیکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں سرشار ایمان والوں کے ساتھ ایسا بھی سلوک کیا کرتا ہے یہ اُس کی خاص رحمت ہے جسے اصل ہو جائے۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ محدث، فقیہ اور امام تھے۔ شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب تھے۔ بڑے حق پرست تھے۔ بادشاہ بھی ان سے خوف کھاتے تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی۔ بیمار ہوئے تو بیٹا خدمت کرتا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ ایک بالکل اجنبی وضع قطع کا آدمی باہر سے آیا اور خواجہ صاحب کا پوچھا کہ اُن سے ملاقات کا خواہشمند بیٹے نے ملاقات کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے۔ یہ خط ابھی خواجہ صاحب کو دے دو۔ بیٹا خط لے کر اندر گیا۔ کھولا تو اس میں لکھا تھا ”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً“ بیٹا فوراً باہر آیا تاکہ مہمان کو دیکھے، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ اُسی لمحہ واپس اندر گئے تو خواجہ صاحب داخل ہوتے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ کرامت ظاہر کر دی اور بتلادیا کہ اُس نے حضرت ملتانیؒ کو اپنے بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ آخرت میں ہر کامل الایمان شخص کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی خطاب فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو راضی اور مرضی کا خطاب دیا۔ پھر اپنے خاص بندوں کی جماعت میں بشمولیت کی خوشخبری دی اور آخری انعام یہ دیا کہ

ملہ تذکرہ خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی ص ۳۲۲

وَأَدْخُلْنِي جَنَّاتٍ يَعْنِي اے میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا کہ
رحمت کا مقام یہی ہے۔ یہ تینوں العامت اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے
ساتھ بیان فرما دیے۔

پہلے اُن تین گروہوں کا ذکر آیا جو ناکام ہوئے۔ اب آخر میں چوتھے
گروہ یعنی کامیاب گروہ کا حال بھی بیان کر دیا اور واضح کر دیا کہ فلاح صرف
اسی پروگرام میں ملے گی۔ جو پروگرام قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ وہ قرآن پاک
جو رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں نازل ہوا۔ اس کا عروج محبت الہی
ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو یہی محبت بھیج کر
مکے لے گئی اور وہ باپ بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہی پروگرام
ہے۔ جو فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔

المیلد ۹۰
(آیت ۱۰ تا ۱۰)

عمر ۳۰
درس اول

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ

سورة بلد مکی ہے اور یہ بیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَ
وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ أَيَحْسَبُ
أَنْ لَّنْ يَنْقُذَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَّبَدًا ۝
أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

نقص لازم

ترجمہ: میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی ۱ اور آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں ۲
قسم ہے والد اور مولود کی ۳ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے ۴
کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہیں ۵ کہتا ہے میں نے بہت سا
مال ہلاک (خرچ کر ڈالا) ۶ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا ۷ کیا
ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دیں ۸ اور زبان اور دو ہونٹ
نہیں دیے ۹ اور ہم نے انسان کو دو گھاٹیاں بھی بتا دیں ۱۰
نام اور گواہی | اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْبَلَدِ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں

بلد کا لفظ مذکور ہے جس سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں اور جس شہر کا اس سورۃ میں ذکر خیر آیا ہے وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ یہ مکی سورۃ ہے۔ مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی بیش آیات بیاسنی الفاظ اور تین سو اکتیس حروف ہیں پچھلی سورۃ کے ساتھ ربط

پہلی سورۃ میں اللہ نے چار قسم کے لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے تین قسم کے لوگ ناکام ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ کامیاب ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں اور ان کا نفس دنیا میں نیکی اور ذکر الہی کے ساتھ اطمینان حاصل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ اُس سورۃ میں انسان کی بعض اخلاقی بیماریوں کا بھی ذکر ہے جن کا علاج اس سورۃ میں پیش کیا گیا ہے۔

موضوع | اس سورۃ کا موضوع انسان کا مکلف ہونا ہے۔ نوع انسانی کے وجود کا نفاذ ہے کہ وہ مکلف ہو، یعنی قانون کی پابندی کرے۔ جب انسان کا مکلف ہونا ضروری ہو گیا۔ تو پھر اس کے ساتھ جزائے عمل بھی لازم ہے۔ لہذا اس سورۃ میں جزائے عمل کا ذکر بھی ہے۔ تاہم بنیادی طور پر اس سورۃ میں انسان کے مکلف ہونے کا ہی ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کو مکمل پیدا نہیں کیا بلکہ مکلف بنایا ہے۔ تاکہ وہ قانون کی پابندی اختیار کرے، جس کے نتیجے میں اُسے ترقی نصیب ہوگی۔

شہر مکہ | ابتدائے سورۃ میں دو چیزوں کی قسم کھا کر بات سمجھائی گئی ہے۔ پہلی قسم بلد یعنی شہر مکہ ہے اور دوسری والد ذوالدین یعنی والد اور مولود کی۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ یہاں لفظ لا تاکید کے لیے ہے یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وَأَنْتَ حَلٌّ لِّهَذَا الْبَلَدِ اور آپ اُترے ہوئے ہیں اس شہر میں۔ حلّ حلول سے ہے اور اس کا معنی اُترنا ہے۔ مراد شہر مکہ مکرمہ ہے جو کہ بلد طیبہ، بلد الحرام اور عزت والا شہر ہے۔ قرآن پاک میں بلد طیبہ کا ذکر بھی مرقا

پھر فتح مکہ والے دن ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ شہر حرمت والا ہے۔ یہاں پر لڑائی جائز نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے واسطے صرف میرے لیے حلال قرار دی۔ اس کے بعد قیامت تک وہی قانون نافذ ہے کہ اس امن والے شہر میں لڑائی حلال نہیں ہے۔

انسان کسی وقت مشقت خالی نہیں | اللہ تعالیٰ نے پہلا گواہ شہر مکہ کو پیش کیا۔ اور دوسرے گواہ کے طور پر ذوالہد و

مَا وَدَّكَ اَمَامَ لِيَا۔ یعنی قسم ہے والد اور مولود کی یا آدم اور اولاد آدم کی بیوقوفیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سچائی لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبِيْرٍ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ خود یہ شہر گواہ ہے کہ اس شہر کو آباد کرنے میں کتنی مشقت اٹھانا پڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عاقبہؓ نے اس شہر کو بسانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا: وَذِيْقُمْ اِنْزَاهُمْ اَلْقَوَاعِدَ مِنَ الْمَبِيْتِ وَاِسْمَاعِيْلَؑ اور اس بات کو ذرا دھیان میں رکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اونچا اٹھا رہے تھے اور زبان سے یوں کہہ رہے تھے: رَبَّنَا ثَقِّبْنَا وَاَنْتَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اے خدا! ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گویا اتنی مشقت اٹھا کر اس گھر کو آباد کیا۔ اور پھر وہاں کی پوری آبادی کو کتنی محنت و مشقت میں سے گزرنا پڑا۔

اسی طرح والد اور مولود یا آدم اور اولاد آدم بھی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کی پیدائش کتنی مشقت طلب ہے۔ بچے کا جنم ایک عورت کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ بعض اوقات اس میں جان بھی چلی جاتی ہے۔ قرآن میں یوں

وضاحت ہے: "حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا" یعنی ماں حمل کے دوران بھی مشقت اٹھاتی ہے۔ اور جنمے وقت بھی تکلیف برداشت کرتی ہے اس کے بعد بچے کی تربیت بھی کتنا مشکل کام ہے۔ جب انسان بڑا ہو جائے ہے کوئی کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے یا ملازمت اختیار کرتا ہے تو کوئی بھی کام مشقت سے خالی نہیں، یہاں یہی بات سمجھانا مقصود ہے۔

انسان مکلف ہے | جب انسان کو ہر قدم پر مشقت واسطہ پڑتا ہے اور اسے تکلیف اٹھانا پڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مکلف ہے۔ اس کی فطرت اور بناوٹ کا تقاضا ہے کہ وہ مکلف ہو۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ملکیت اور ہمیت دونوں رکھی ہیں جو کسی وقت بھی انسان سے جدا نہیں ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ انسان قوت ملکیت کو قوت ہمیت پر غالب رکھے، تاکہ اُسے ترقی نصیب ہو، اگر ملکیت مغلوب ہو گئی تو انسان ناکام ہو گیا۔ یہ دونوں قوتیں آخرت میں بھی انسان کے ساتھ رہیں گی۔ گویا ان دونوں قوتوں کا تقاضا ہے کہ انسان مہمل نہ ہو بلکہ مکلف وہ سری جگہ فرمایا: "أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى" کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس پر کوئی حکم جاری نہیں کیا جائے گا۔ اسے کسی مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، نہیں نہیں بلکہ انسان کی پیدائش ہی بتاتی ہے کہ وہ مکلف ہے۔ ذرا غور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس شہر کو آباد کرتے وقت کتنی تکلیف برداشت کی "وَأَنْتَ جَلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ" اور اے خاتم النبیین! اب آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں۔ در کس قدر مصائب تھیل رہے ہیں۔ لہذا معلوم ہو، کہ انسان خواہ کتنے بھی بلند مقام پر فائز ہو، وہ مشقت سے خالی نہیں رہے گا۔ "يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ إِنْشَانٍ" !

بے شک تم مشقت برداشت کرنے والے ہو۔ اگر دنیا میں کوئی مشقت سے خالی
 ہوتا تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کیونکہ آپ انسانیت کے تمام تر آب
 طے کر چکے ہیں۔ مگر آپ بھی مشقت برداشت کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں
 انسان کی خام خیالی | تو فرمایا اَيَحْسَبُ كَيْفَا نَسَانُ كَمَا نَكْرَاهُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ
 عَلَيْهِ اَحَدًا كَمَا نَسْ بِرَ كُوْنِي قَادِرٌ عَلَيْهِ۔ اس پر کسی حکم

نہیں چلتا۔ وہ جس طرح چاہے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اور اس کے ساتھ
 یہ بھی کہتا ہے يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدَا میں نے بہت سا مال ہلاک کیا ہے
 یعنی اپنی مرضی سے خرچ کیا ہے تاکہ آرام و سکون میں رہ سکے۔ اب مال خرچ کرنے کے
 بھی مختلف انداز ہیں۔ کوئی شراب نوشی اور بدکاری میں خرچ کرتا ہے۔ کوئی باطل
 رسومات ادا کر کے سکون کا متلاشی ہے۔ اور کسی کا مشغلہ دین اور رسول خدا کی
 مخالفت ہے۔ جس پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ عیسائیت اور یہود
 کے فروغ کے لیے کس قدر رقم خرچ ہو رہی ہیں۔ ہندو ازم اور دیگر باطل مذاہب
 کی ترویج میں کیا کیا حربے استعمال ہو رہے ہیں، اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں
 تاکہ مشن کامیاب ہو اور آرام و سکون کی دولت میسر آ سکے۔ دین، اسلام کی نفی
 میں بے شمار دولت صرف کر کے اس پر فخر کیا جاتا ہے۔

تاریخ میں اعلیٰ شاعر کا واقعہ ملتا ہے وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ مگر مشرکین اس ملاقات سے خائف تھے کہ اگر اعلیٰ
 نے اسلام سے متاثر ہو کر حضور (علیہ السلام) کی شان میں کوئی قصیدہ کہہ دیا تو سارے
 عرب متعجب ہو جائیں گے۔ اور اس صورت میں اسلام کے آگے بڑھنا نہ ممکن
 ہو جائے گا۔ وہ شخص اپنے زمانے کا اُدِپے درجے کا شاعر تھا جس طرح غائب
 یا میر تقی میر ہندوستان میں ہوئے ہیں۔ اس لیے عرب اس کی شعلہ بیانی کے

معترف تھے۔ اسی اعشیٰ شاعر سے متعلق واقعہ ہے کہ کسی شخص کی کئی لڑکیاں تھیں مگر غریب ہونے کی وجہ سے کوئی ان کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اُسے کسی نے مشورہ دیا کہ اعشیٰ کی دعوت کر ڈالو۔ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شاعر ان دونوں میلے میں آیا ہوا تھا۔ اُس شخص نے اُسے گھر پر کھانے کی دعوت دی اور اس کی خوب خدمت تواضع کی۔ اعشیٰ نے خوش ہو کر اُس شخص کی تعریف میں قصیدہ کہہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ بھی اس کی لڑکیوں کے لیے نکاح کے پیغام دینے لگے۔ چنانچہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ اگر اعشیٰ کی حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور اُس نے حضور علیہ السلام کی شان میں قصیدہ کہہ دیا تو سارا عرب متاثر ہو جائے گا۔ انہوں نے اُس شاعر کو حضور (علیہ السلام) کے پاس آنے ہی نہیں دیا۔

اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جن چیزوں میں آرام و سکون سے متلاشی ہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ آرام و سکون جن چیزوں میں ہے وہ اور ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اُس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اُس پر کوئی حاکم نہیں ہے۔ کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ وہ جس طرح چاہے دولت خرچ کرے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ وہ مکلف ہے اور اس کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہے اگر ایسا ہے تو پھر اُس کے ساقطہ جزائے عمل جی ضروری ہے۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر انسان کیسے سمجھتا ہے کہ اُس سے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ اسکی خام خیالی ہے۔

فرمایا **أَيَحْسَبُ أَنْ لَوْ يَرَهُ أَحَدٌ كَيْدًا** کیا انسان آنکھیں مٹا کر نعمت میں

گمان کرتا ہے کہ اُسے کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ جو چاہے کرے۔ اُس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر وہ ایسا خیال کرتا ہے تو غلط ہے۔ حاکم وہ نقیب اور حفیظ انسان کی حفاظت یا نگرانی کر رہا ہے۔ **بَلَدًا لَّيْلًا لِّلْإِنْسَانِ**

تیرا رب تو گھات میں ہے دیکھ رہا ہے کہ انسان کو صحرارہ پر ہے وہ جب چاہے گا شکنجے میں جکڑے گا
 کیا انسان اس معاملے میں جاہل ہے یا وہ غافل ہے۔ محترم نے تو انسان کو دیکھنے اور غور کرنے کے لیے
 اعضا دیے ہیں کیا وہ انکو بروئے کار نہیں لاتا اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ عَيْنَيْنِ کیا ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو
 آنکھیں نہیں دیں اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اُن آنکھوں کی قدر و قیمت اُن سے پوچھو جو اس
 سے محروم ہیں تمہیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہر چیز کو غور سے دیکھ سکو۔ انکے ذریعے کتاب کو پڑھ کر
 قرآن پاک پڑھ سکو، اللہ کے نافرمان کو وہ قوانین کا مطالعہ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ نعمت عطا کی ہے۔
 صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اِذَا اخَذْتُ كُرْسِيَّ نَبِيٍّ عَجَبِي حَسْبِي وَعِزَّتِي
 والی آنکھیں، دنیا میں نہیں نے چھپیں ہیں اور اُس نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس سے
 نہیں کہ نہیں اُسے جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچائے بغیر راضی نہیں ہو سکا بشرط ہے کہ اس محرومی پر صبر کرے
 اللہ تعالیٰ کا شکوہ کہنے سے اسی لیے فرمایا کہ تم نے دو آنکھیں نہیں دیں اَلَمْ نَسْأَلْكُمْ اَنْ تَدْعُوْنَا اَنْ نَدْعُوَكُمْ
 بات چیت کر سکے جس چیز کا علم ہو وہ پوچھ لے قرآن پاک کا فرمان ہے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
 اَلَمْ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ تَوَحَّيْ دَعَاوُنَ سے پوچھ لیا کہ وہ تم کو بتلا میں گئے کہ یہ بات درست اور یہ چیز غلط ہے زبان کی
 یہ نوا دیتے نیز یہ بھی فرمایا وَشَفَّعْنٰ لِيْنٰ زَبَانَہُمْ کے علاوہ ہم نے دو ہونٹ بھی عینایت کیے انہیں تو بلا دوتا
 پوچھ لو یہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہیں تو گویا اللہ نے انسان کو زبان دی اور ہونٹ دیے تاکہ ان سے کام لے اور
 انجانی بات کو دریافت کر لے تاکہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔

دُور راستے فرمایا کہ وہ نعمتوں کے علاوہ وَهَدَّيْنٰہُ الْجَنْدَيْنِ ہم نے انسان کو دو گھاسیاں بھی دیں
 یہ ایمان اور یسکی کی گھاسی ہے۔ اور یہ کفر و شرک اور عصیت کی گھاسی ہے جسے چاہے قبول کرے
 اگر ایمان کی گھاسی پر چڑھو گے تو کامیابی سے پہنچنا ہو گے اور اگر کفر کی گھاسی پر چڑھو گے تو ہلاکت کا ٹھکانہ
 گرد گئے خیر و شر کے یہ دونوں راستے ہم نے انسان کو دکھا دیے ہیں جسے چاہے اختیار کرے غرضیکہ انسان
 مشقت میں پیدا کیا گیا ہے اور وہ مکلف ہے اُسے محل نہیں چھوڑا جائے گا۔ کلی آیات میں مذکور ہیں
 بیماری کا علاج تجویز کیا گیا ہے جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُلُّ رَقِبَةٍ
 اَوْ اطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ اَوْ سَكِنًا
 ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْيَمِينَةِ ۗ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا بِالْاٰتِنَا هُمْ اَصْحَابُ الْشِّمَةِ ۚ عَلَيْهِمْ نَارُ مُّوَصَّدَةٍ ۙ

ع ۱۵

ترجمہ: پس انسان اُدبچی کھائی پر کیوں نہیں چڑھتا ۱۱ اور آپ کو کس نے بتلایا
 کہ وہ اُدبچی کھائی کیلئے ۱۲ گردن کو آزاد کرنا ہے ۱۳ یا کسی بھوک والے دن
 کھانے کا انتظام کرنا ہے ۱۴ قرابت دار یتیم کے لیے ۱۵ یا مٹی میں سے
 ہوئے مسکین کے لیے ۱۶ پھر ہو بھی یہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے
 اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں اور رحم کی وصیت کرتے ہیں ۱۷
 یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں ۱۸ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا
 وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں ۱۹ ان پر بند کی ہوئی آگ مسلط ہوگی ۲۰

گزشتہ سے پیوستہ | ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم اٹھا کر
 بیان فرمایا ہے کہ انسان شقت میں پیدا کیا گیا ہے۔

اور انسان کے مکلف ہونے کے لیے مشقت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان خیال کرتا ہے
 کہ وہ ہمیشہ آزاد ہے گا اور اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ وہ اپنی مرضی سے
 فضول باتوں پر مال خرچ کرتا ہے۔ اور پھر توقع یہ رکھتا ہے کہ آرام و چین نصیب ہو

اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اُس نے انسان کو مشقت کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ دُنیا میں کوئی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت انسانیت کے درجہ کمال پر ہوتی ہے مگر انہوں نے بھی کس قدر تکالیف برداشت کیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبکی اور بدنی زندگی میں کس قسم کے مصائب برداشت کیے۔ لہذا کوئی بھی انسان تکالیف سے مستثنیٰ نہیں ہے اگر انسان کو سمجھ نہیں ہے تو ہم نے اُسے آنکھیں دی ہیں تاکہ دیکھ لے۔ زبان اور ہونٹ دیے ہیں تاکہ کسی سے پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے دو راستے بھی انسان کو بتلا دیے۔ اسے گھائی ٹ سے تعبیر کیا ہے۔ سجدہ کا معنی دُجی جگہ ہے۔ عرب میں نسبتاً بلند علاقے کو سجد اور پست علاقے کو غور کہتے ہیں نجدین سے مراد دو گھاٹیاں یا دو راستے ہیں۔

حصہ اول سکون ذریعہ | بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دو اونچی گھاٹیوں سے مراد دو اونچی قسم کی باتیں ہیں یعنی اول تمام جہان کی اصلاح اور دوم اپنی روحانی ترقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دو اونچے درجے کی باتوں کی طرف انسان کی راہنمائی کر دی ہے کہ انسان کس طریقے سے انہیں انجام دے سکتا ہے۔ پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔ ”يَقُولُ أَهْلَكَ مَا لَأُبَدَّ“ کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا مگر کین امور میں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یا اللہ کا مقابلہ کرنے میں جیسا کہ ہر زمانے کے کفار کرتے رہتے ہیں اُسکے علاوہ اپنا آرام و سکون حاصل کرنا مقصود ہے۔ اپنے ذہن کی تسلی دینے کے لیے رسم و رواج میں خرچ کیا، شراب و کباب میں ضائع کیا۔ انسان فخریہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آرام و سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا

بلکہ سکون و آرام کے ذرائع تو اور ہیں۔ فرمایا فَلَا فَتَحَمَّ الْعُقَبَةُ اِنْسَانٍ اَوْ نَجِي كَهَانِي
 پر کیوں نہیں چڑھتا۔ تاکہ اُسے آرام و سکون حاصل ہو، ترقی اور کمال نصیب ہو۔
 بظاہر لفظ تو عقبة استعمال کیا ہے جس کا معنی اُونچی گھاٹی یا ٹیلہ ہے۔ مگر اس کے
 تحت جو باتیں سمجائی ہیں۔ وہ اعلیٰ درجے کی ہیں۔ محض کسی اُونچے ٹیلے پر چڑھ جانا
 مقصود نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان دو مشکل کام انجام دے لے، تو
 گویا وہ اُونچی گھاٹی پر چڑھ گیا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ انسان اُونچی گھاٹی پر کیوں نہیں
 چڑھتا۔ اُسے عقبة کی تشریح فرمائی وَمَا اَذْرٰكَ مَا الْعُقَبَةُ اور پوچھو کہ وہ
 اُونچی گھاٹی کیا ہے۔ قرآن پاک میں جمل بھی مَا اَذْرٰكَ کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ
 تعالیٰ نے خود تشریح فرمادی ہے اور جہاں کہیں يَذْرٰكَ کا لفظ آیا ہے۔ وہاں
 بات کو واضح نہیں کیا۔ جیسے وَمَا يَذْرٰكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيْبًا آپ
 کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔

اُونچی گھاٹی بلند ذہنیت | اُونچی گھاٹی کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی
 ذہنیت کو اُونچا رکھے۔ اگر ایسا کرے گا تو کمال نصیب
 ہوگا۔ اور اگر ذہنیت پست رکھے گا تو کمال نصیب نہیں ہوگا۔ ہذا خود غرضی والی
 پست ذہنیت سے اجتناب کرنا چاہیئے۔ جس طرح پہاڑی جیسے بلند مقام پہنچ
 کر راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ دور دور تک سر زمین اور دیگر اشیاء واضح نظر
 آتی ہیں۔ اسی طرح ذہنیت کی بلندی سے خیر و شر کے دونوں راستے صاف نظر
 آئیں گے۔ ایسے انسان کو دنیا کی اصلاح کا راستہ بھی نظر آئے گا، دراپنی روحانی ترقی کا
 راستہ بھی بالکل واضح نظر آئے گا۔ اگر ذہنیت پست رکھا تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔

ظاہر ہے کہ گھاٹی پر چڑھنا مشقت طلب کام ہے۔ اور یہ صبر سے طے کیا جا
 سکتا ہے۔ اُسکے صبر کا ذکر ہے۔ اور وہ اصول بھی بیان کر دیے ہیں۔ جن کی بدولت
 انسان کو حقیقی سکون اور چین نصیب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان خسیس چیزوں میں

مبتلا ہوگا، تو وہ حیوانیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ محض کھانا پینا جفت کرنا، دوسروں کا استحصال کرنا، دھوکے فریبے دوسروں کا مال کھانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ تو حیوانی کام ہیں۔ انسان میں انسانیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ ذہنیت کو بلند کرے گا۔ انسان کا ذہن بلند ہوگا۔ تو یہی گھائی پر چڑھنا ہے۔ یہیں سے اُسے راستہ صاف نظر آئے گا، جب تک خود غرضی، حرص، لالچ اور ظلم میں مبتلا ہے۔ انسانیت سے دُور ہے اور اُسے خیر و شر کی تمیز نہیں ہو سکے گی۔

غلامی سے آزادی دلانا فرمایا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ گھائی کیا ہے پھر خود ہی جواب میں فرمایا **فَلَنْ رَقَبَةٍ** گردن کو آزاد کرنا جب قرآن پاک کے نزول کی ابتداء ہوئی تو اُس زمانے میں ساری دنیا میں غلامی پھیلی ہوئی تھی اس کا عام رواج تھا۔ اسلام نے اصلاح شرع کی اور بتایا کہ غلامی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ خلاف فطرت چیز ہے۔ ہر انسان کو آزادی کا حق حاصل ہے۔ غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے، غلام کی ذہنیت پست ہوتی ہے اس لیے قرآن پاک نے آزادی کے راستے کی طرف راہنمائی کی اور مختلف طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی مختلف جرائم کا کفارہ غلام کی آزادی قرار دیا چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم کا کفارہ غلام کی آزادی ہے۔ اگر کوئی شخص ظہار کا مرتکب ہوا ہے یعنی غلطی سے بیوی کو ماں بہن کہہ دیا ہے تو کفارہ میں پہلا نمبر **فَلَنْ رَقَبَةٍ** یعنی غلام کی آزادی ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے قتل کر دیا ہے تو حکم ہے کہ مومن غلام آزاد کرے۔ فی الفور اور بلا معاوضہ آزادی کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی بتایا کہ **فَكَابِتُوهُمْ** غلاموں کو مکاتب بنالو۔ یعنی ان کے ساتھ طے کر لو کہ اتنی رقم ادا کر دیں تو آزاد ہیں۔ کاروبار کے لیے آزادی دے دو اور جب متقررہ رقم ادا کر دیں تو مکمل آزادی دے دو۔ پھر مکاتب کی امداد کی ترغیب دی کہ اگر

اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو مکاتب کی مدد کرو تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں چنانچہ صحابہؓ ایسے کرتے رہے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہیں، مکے میں تجارت کرتے تھے اور بڑے مالدار تھے۔ جب ہجرت مکہ کے مدینہ منورہ پہنچے تو خالی ہاتھ تھے۔ مال و دولت، جائیداد ہر چیز مکے میں چھوڑ گئے اور فقیر کی حیثیت میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ انصار نے مدد کرنا چاہی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں اللہ کا فضل خود تلاش کروں گا۔ چنانچہ پہلے ہی روز جو ٹھوڑا بہت کام کیا اس سے اپنے لیے کھانے پینے کا سامان خرید لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بڑی برکت عطا کی۔ خوب مال و دولت کمایا۔ زمین اور باغات خریدے۔ پھر جس طرح اللہ نے مال دیا، اُسی طرح آپؐ نے خرچ بھی فراغ دل سے کیا۔ دواوت ہے کہ آپؐ نے تیس ہزار غلام خرید کر آزاد کیے۔ اُجہات المؤمنینؓ کے لیے ایک باغ وقف کر دیا۔ جس کی مالیت چار لاکھ تھی۔ اُس زمانے میں غلام بڑی قیمت پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام زین العابدینؓ کے پاس ایک غلام تھا جس کی قیمت دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار تھی۔ اتنا قابل غلام تھا کہ لوگوں نے خریدنا چاہا تو آپؐ نے انکار کر دیا۔ فرماتے تھے میں نے یہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بھی خوب دولت کائی اور ایک ہزار غلام آزاد کیا۔ یہ ہے فَکْ رَقَبَةٍ گردن آزاد کرنا۔ اور اسی کو اُدْجٰی گھائی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فَكَ رَقَبَةٍ وَبِيعَ تَرْغُوتٍ میں مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ فَکْ رَقَبَةٍ سے مراد محض غلامی سے آزادی ہی نہیں بلکہ اگر کوئی جائز کام کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہے تو اُسے

۱۔ بخاری ۴۵۹، ترمذی ۳۸، حلیۃ الاولیاء ۹۱، تہذیب التہذیب ۳۲۵، واکمال علی المرتزقہ ۲۵
۲۔ ترمذی ۵۳، مسلم ۴۹۹، تہذیب التہذیب ۳۲۵، واکمال علی المرتزقہ ۲۵
۳۔ تفسیر سمرقانی ۳۲، پ ۱۲۱

قرض سے نجات دلادینا بھی ٹھیک رقبہ ہی ہے اسی طرح جمالت سے نجات دلانا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ علم کی ترویج کے لیے دولت خرچ کرو، تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرو۔ کفر و شرک کے اندھیروں میں علم کی شمع روشن کرو تاکہ تمہاری کون نصیب ہو، نعم شراب و کباب میں دولت صرف کر رہے ہو، کھیں تماشے اور شادی بیاہ کی رسومات پر روپیہ صرف کر رہے ہو۔ عالیشان عمارات میں روپیہ غرق کر رہے ہو۔ سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اگر حقیقی سکون چاہتے ہو تو اس اونچی گھاٹی پر چڑھو۔ جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔

دنیا کے کروڑوں انسان کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس لعنت سے چھڑوانے کے لیے کون دولت خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ کفار اپنے پروگرام کو پائیدار تک پہنچانے کے لیے کھربوں روپیہ صرف کر رہے ہیں۔ یہ عیسائی مشنریاں جو اہل اسلام کا ایمان سلب کرنے پر کمر بستہ ہیں۔ یہ حکومتوں کی امداد پر چل رہی ہیں پاکستان سے متعلق ان کی رپورٹیں پڑھ لیں ہر سا عیسائیوں میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے لے کر آج تک کے کوائف جمع کر لیں کہ کتنے لوگ عیسائی ہوئے ہیں۔ وہ لوگ محنت کرتے ہیں ہسپتال اور سکول قائم کر کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں مگر ادھر مسلمان ہیں کہ ماں و دولت ہونے کے باوجود اسلام کی تبلیغ پر خرچ نہیں کرتے تاکہ لوگ کفر و الحاد کی غلامی سے آزاد ہو سکیں اسی لیے فرمایا کہ کرنے والے کام یہ ہیں۔ اس اونچی گھاٹی پر چڑھو۔ فَلْيَرْقُبْہُ کا یہ معنی ہے۔

بیرونی ممالک کا دورہ کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ ان ممالک میں حصوں حق کی تڑپ موجود ہے۔ مگر اس پیاس کو بجھانے والا کوئی نہیں۔ اس معاملے میں جاپان کا ذکر خاص طور پر آ رہا ہے۔ کوئی محنت کرے، وقت دے، روپیہ صرف کرے تو بہت سے غیر مسلم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں ضرورت

صرف اس بات کی ہے کہ کون قربانی کرتا ہے۔ یہ ساری منزلیں محنت اور صبر سے ہی طے ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آرام و سکون اُس شخص کو نصیب ہوگا، جو اس گھائی ٹپر چڑھے گا۔ مگر ہمارے ہاں دولت کے دروازے فحاشی اور عیاشی، رسم و رواج، شرک و بدعات کے لیے تو کھلے ہیں۔ مگر صحیح تعلیم کے لیے نہ ہونے کے برابر۔ الغرض اُدبچی گھائی ٹپر چڑھنے کا مطلب پہلے نمبر پر گردن آزاد کرنا ہے۔

یتیم اور مسکین کی مدد یا سوشل ورک (اجتماعی کام) کی طرف توجہ دو وہ کیا ہے :

اَوْ اِطْعَمُوْا فِیْ یَوْمِ ذِیْ مَسْجَبَةٍ کِیسی بھوک دلمے دن کھانے کا انتظام کرنا۔ خاص طور پر راشننگ کے زمانے میں جب اناج کی قلت ہو تو یتیم خانہ اَوْ مَقْرِبَةِ یتیم خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یا اُس کے معاش کا بندوبست کرنا یہ بھی اُدبچی گھائی ٹپر چڑھنے کے مترادف ہے۔ فرمایا اَوْ مَسْکِیْنًا اَوْ مَقْرِبَةٍ یا سٹی میں طے ہوئے مسکین کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا یہ بھی اُدبچی گھائی ٹپر چڑھنا ہے۔

الغرض اُدبچی گھائی ٹپر چڑھنا دو طریقوں سے ثابت ہوا۔ پہلا یہ کہ گردن کو آزاد کیا جائے۔ کسی کو غلامی کی لعنت سے نجات دلائی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ قریبی یتیم یا مسکین خاکسار کے کھانے اور اس کے معاش کا بندوبست کیا جائے۔ ایسا یتیم و مسکین جس کا کفیل کوئی نہ ہو یا جس کا پرسان حال کوئی نہ ہو ایسے شخص کے لیے نہ صرف وقتی طور پر کھانا کھلانا ضروری ہے بلکہ اس کے لیے ذلید معاش مہیا کرنا بھی ضروری ہے۔ تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خود کفیل اور دوسرے کا دست نگر نہ رہے۔

کسی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا اَیُّ خِصَالِ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ اِسْلَامُ کی خصلتوں میں سے کونسی باتیں بہتر ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا اَنْ تَطْعَمَ

الطَّعَامَ یعنی محتاجوں کو کھانا کھانا بہترین خصلت ہے۔ اس پر مال خرچ کرو تم کہتے ہو "أَهْلَكْتُ مَالًا لَّيْسَ لِي" میں نے سب کچھ بیاہ میں اتنا مال خرچ کر دیا بلڈنگ پر اتنی دولت لگا دی۔ کھیل تماشے پر اتنا روپیہ صرف کر دیا، بلکہ خرچ کرنا ہے تو عزائم پروری پر خرچ کرو۔ یتیمی اور مساکین کے سر پر دست شفقت رکھو محتاجوں کا بھلا کرو اور لوگوں کو غلامی کے پھندے سے آزاد کرو۔ قرضداروں کا قرض ادا کرو۔ جہالت کی تاریکی میں علم کی شمع روشن کرو۔ کفر و شرک کی غلامت سے لوگوں کو پاک کرو۔ ان کاسوں کے کرنے سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ اونچی گھائی پر چڑھنا اسی کا نام ہے۔

ایمان شرط اول ہے فرمایا بے شک گردنوں کی آزادی اور محتاجوں کو کھانا کھانا اونچی گھائی پر چڑھنا ہے مگر اس کے ساتھ ایمان کا ہونا شرط اول ہے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بغيرِ ايمان کے سوشل ورک کسی کام نہیں آئے گا۔ رفاہ عامہ کے کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ مگر وہ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا میں داخل نہیں ہیں لہذا انہیں اس کام کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں انسانیت میں کمال نصیب نہیں ہوگا۔ وہ خطیرۃ القدس کے ممبر نہیں بن سکیں گے۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ حقیقی چین و آرام ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگا۔

صبر اور رحم کی تلقین فرمایا اونچی گھائی پر چڑھنے والے ایمانداروں کی صفت یہ بھی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ

وہ صبر اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ ملت ابراہیم یا ملت اسلام میں صبر و شکر ذکر، تعظیم شعاثر اللہ اور نماز اہم ترین اصول ہیں۔ اللہ کے راستے میں مصیبت آئے تو صبر کرنا، دین کی بات پر صبر کرنا، خدا کی نعمتوں پر شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اُس کے شعاثر کی تعظیم اور نماز کی ادائیگی، مخلوق پر شفقت اور رحم کرنا بہترین اصول ہیں۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ مَنْ تَمِ زَمِينُ وَالْوَلَدِ مَنْ تَمِ زَمِينُ
 کرو یزحکم مَن فِي السَّمَاءِ تَمِ زَمِينُ وَالْأَرْضِ مَنْ تَمِ زَمِينُ۔ یہ بھی فرمایا لَا يَزَحُمُ
 اللَّهُ مَنْ لَا يَزَحُمُ النَّاسُ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا،
 تم لوگوں پر رحم و شفقت کرو تاکہ خدا تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے، فرمایا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
 الْيَمِينَةِ ایسے ہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ قیامت کے روز ان لوگوں کو نامہ اعمال
 دائیں ہاتھ میں ملے گا جہنم کے معنی برکت بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہی لوگ
 برکت والے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور پھر صبر اور رحم کی وصیت کرتے ہیں
کفار کے لیے وعید | اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا جُوعٌ لَّوْگُ صَحْح
 پر وگرام کا، نکار کرتے ہیں هُوَ أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ یہ لوگ
 نحوست والے ہیں، کم بختی والے ہیں مشتمہ کا معنی شامت، نحوست اور
 بد بختی ہے۔ یہ بائیں ہاتھ والے ہیں انہیں حقیقی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔
 بَلْكَ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوَصَّدَةٌ یہ بند کی ہوئی آگ ہیں رہیں گے۔ دوزخ میں آگ
 کے بڑے بڑے ستون ہوں گے۔ کافر لوگ بند ستونوں میں جلتے رہیں گے، ان
 کے فرار کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ انہیں کسی وقت
 بھی چین نہیں ملے گا۔ نہ دنیا میں اطمینانِ قلب حاصل ہوگا نہ آخرت میں سکون
 کی زندگی میسر ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ذہنیت گندی تھی۔ شرک میں مبتلا
 تھے، خود غرضی، زور پرستی ان کے رگ و ریشہ میں سما چکی تھی۔ یہ صبر اور رحم کے
 مادہ سے بے بہرہ تھے۔ خدا کا نام کبھی نہیں لیا تھا۔ دولت، فضول کاموں میں
 اڑائی اب آخرت میں کہاں آرام نصیب ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے بے چین
 رہیں گے۔

الشمس ۹۱
(آیت ۱۰ تا ۱۰)

عہد ۲۰
درس اول

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ فِي خَمْسِينَ آيَةً
سُورَةُ شَمْسِ مکی ہے اور یہ پندرہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ①
وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ②
وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ③
وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ④
وَالسَّمَاءُ وَمَا بَدَّلَهَا ⑤
وَالْأَرْضُ وَمَا
طَحَّهَا ⑥
وَالنَّفْسُ وَمَا سَوَّاهَا ⑦
فَلَهَا فُجُورَهَا وَ
تَقْوَاهَا ⑧
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ⑨
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ⑩

ترجمہ: قسم ہے سورج کی اور اس وقت کی جب دھوپ چڑھ جاتی ہے ①
اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے ② اور قسم ہے دن کی جب وہ
اس سورج کو روشن کر دے ③ اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو
ڈھانپ لیتی ہے ④ اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اُسے بنایا ⑤
اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اُسے بچھایا ہے ⑥ اور قسم ہے جان کی
اور اس کی جس نے اُسے ٹھیک بنایا ⑦ پس الھام کر دیا اس نفس کو اس کی بدکاری

اور پرمیزگاری ﴿۸﴾ تحقیق فلاح پاگیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا ﴿۹﴾ اور تحقیق ناکام ہوا وہ جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا ﴿۱۰﴾

نام کوائف اور فضیلت | اس سورۃ کا نام سورۃ الشہس ہے کی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی پندرہ آیتیں اور ایک سو ہے یہ سورۃ چون الفاظ اور دو سو چھیالیس حروف پر مشتمل ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے لمبی سورۃ کے ساتھ نماز پڑھائی۔ لوگوں نے حضور علیہ السلام کے پاس اس بات کی شکایت کی کہ معاذ نماز میں لمبی سورتیں پڑھتے ہیں اور لوگ برداشت نہیں کر سکتے تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاذؓ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور تنبیہ کے لہجہ میں فرمایا: اے معاذ! کیا تم لوگوں کو قتلے ہیں ڈالنے والے ہو؟ اَفَتَاَنْتَ هَذَا لِاصْلَابِ النَّسِيسِ وَصَحْفِهَا سَلِيجِ اسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰی "هَلْ اَنْتَ حَدِیْثُ الْغَائِیَةِ" تم نماز میں یہ سورتیں کیوں نہیں پڑھتے جیسے جو نسبتاً چھوٹی ہیں۔ یہ نماز عشا کا وقت ہے جس میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔

موضوع اور پہلی سورۃ کے ساتھ ربط | ان تمام سورتوں میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ مسائل کا ذکر کم ہے۔ مسائل کا ذکر کم ہے۔ مسائل کا ذکر کم ہے۔

ذکر زیادہ تر مدنی سورتوں میں ہے۔ اس سے پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وَهَدٰیْنٰهُ النَّجْدَیْنِ" ہم نے انسان کو دو گھاٹیوں کی طرف راہنمائی کی ہے۔ یہ دو گھاٹیاں خیر و شر کی گھاٹیاں ہیں۔ جو انسان کے سامنے بالکل واضح ہیں اسی طرح اس سورۃ میں بھی یہ بات دوسرے عنوان کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ یعنی "فَلَمَّا اَفْحَمْنَا رَزَقْنٰہَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّیْنٰہَا" گو یا مرکز میں مضمون اس سورۃ کا بھی تزکیہ نفس اور تہذیب نفس ہے۔ پہلے بھی ان دو قسم کے لوگوں کا ذکر تھا

یعنی اَصْحَابُ الْبَيْتَةِ اور اَصْحَابُ الْمَشْئِئَةِ برکت والے لوگ اور بد بختی والے لوگ۔ اور پھر ان کا انجام بھی بیان فرما دیا۔ اسی طرح اس سورۃ میں بھی اصحابِ تزکیہ اور اصحابِ تذلیل کا ذکر فرمایا ہے۔

چند قسمیں | ابتدائے سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے

وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اور وہ ناکام

ہو گیا جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَالشَّيْءِ وَضُحًى

قسم ہے سورج کی اور اُس وقت کی جب دھوپ خوب چڑھ جاتی ہے ضُحًى

خوب دھوپ چڑھ جانے کے وقت کو کہتے ہیں۔ اسی لیے صَلَاةُ الضُّحَى

سے مراد چاشت یا اذانین کی نماز ہے۔ یعنی سو گم گم کا تو، دس بجے کا وقت ہے

جب گرمی کی خوب نپش ہو جاتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم سورج اور وقت

ضُحًى کی کھائی ہے۔ پھر فرمایا وَالْقَمَرِ اِذَا تَدَهَّاهُ اور قسم ہے چاند کی جب سورج

کے پیچھے چلتا ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے سفر پر رواں ہیں۔ آگے آگے سورج

چل رہا ہے۔ اور پیچھے پیچھے چاند آ رہا ہے۔ بعض مرحلے ایسے بھی آتے ہیں کہ سورج

کے سامنے سے چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی نابود ہو جاتی ہے

اس کے بعد فرمایا وَالنَّهَارِ اِذَا اجْتَلَاهُ اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو

روشن کر دے، دن خوب روشن ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ اس

دوران میں دن سے متعلقہ امور دیے جانے میں۔ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهُ اور قسم ہے

رات کی۔ جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهَا اور قسم ہے

آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اُسے بنایا وَالْاَرْضِ وَمَا طَرَفُهَا اور قسم ہے

زمین کی اور اس کی جس نے اُسے پچھایا ہے یا ہموار کیا ہے وَالْفُجْرِ وَمَا

سَوَّاهُ اور قسم ہے جان کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا اور برابر کیا اور اس میں

تمام قوتیں مناسب طریقے پر رکھیں۔ اس کا مزاج اعتدال کے ساتھ بنایا اور اس

ظاہرہ و باطنہ، طبعی، نفسانی اور حیوانی قوتیں اس میں دو بیعت کیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس الہام کر دیا نفس کو اسکی بدکاری اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قسمیں کھائیں۔

ظاہر یہ بے ربط سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان اشیاء کی قسم کاسیکی اور بدکاری سے کیا تعلق۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یکمانہ طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں اگر انسان غور کرے تو یہ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ جن کے دور رس نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے رموز ہیں کہ کبھی جذبات کے طریقے پر بات سمجھائی جاتی ہے۔ اور کبھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ قیامت کا ذکر ہو یا جہنم کا عمل کا اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن نشین کراتے ہیں تاکہ انسان معاملے کی تہ تک پہنچ جائے۔ نیکی کا کوئی کام بھی جو بنی نوع انسان کی ہمدردی سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان کا کمال ایمان باللہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ انجام دیے جائیں تو آخرت میں نجات نصیب ہوگی اور خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ دنیا میں بھی صحیح ترقی ہوگی، پہلی سورۃ میں برکت والے اور بد بختی والے لوگوں کا ذکر تھا۔ اس سورۃ میں اصحاب تزکیہ اور

ارادہ انسانیت کا خلاصہ ہے

اصحاب تذلیل کا بیان ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان میں جو ہر انسانیت والی بات اُس کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے جسے عزم کہا جاتا ہے۔ یہی انسانیت کا خلاصہ ہے۔ ارادہ اچھا ہوگا تو انسان اصحاب تزکیہ کے گردہ میں شامل ہوگا اور اگر ارادہ ہی بُرا ہے تو اصحاب تذلیل میں داخل ہوگا۔ اسی ارادے کی بنیاد پر انسان مختلف امور انجام دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں ارادہ کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان کے قلب پر چھوٹے چھوٹے خطرات آتے رہتے ہیں

مگر ان کی پیدائش کے اسباب انسان کے علم سے باہر ہیں۔ شہادہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں اسی طرح انسان کے دل میں چھوٹے چھوٹے خیالات اور کھٹکے وارد ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو خطرات کہا جاتا ہے۔ یہ کس طرح آتے ہیں خالق کائنات جانتا ہے۔ انکے موٹے موٹے اسباب یوں سمجھ لیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے دل میں خاص قسم کے خیالات یا کھٹکے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر روشنی، دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اور قسم کے خیالات آتے ہیں۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور جاند چمکنے لگتا ہے تو انسانی خیالات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ گویا اس دنیا کی گردش انسانی قلب میں مختلف قسم کے خطرات کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح زمین کے تصور سے اور قسم کے خیالات آتے ہیں اور آسمان کے تصور سے اور قسم کے کھٹکے پیدا ہوتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے ارضی و سماوی خیالات کو انسان نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسے آتے ہیں اور کیسے وارد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تاہم یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے خیالات انسان کے دل میں جمع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ اور جب اعتقاد پختہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی ارادہ انسانیت کا پھوڑ اور خلاصہ ہے۔ اگر انسانی ارادہ نیکی کے کاموں سے متعلق ہے۔ تو ایسا انسان درجہ کمال نکات پہنچے گا اور اگر ارادہ بُرا ہو گا تو انسان اصحابِ تذلیل میں شریک ہو جائے گا۔ یہی بات ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔

اسان تمام اشیاء یعنی چاند، سورج، رات، آسمان اور شریعت میں مناسبت | دن، تاریکی، روشنی، آسمان اور زمین پر ایک دوسرے طریقے سے غور کریں۔ اس کائنات میں شریعت کو وہی حیثیت

حاصل ہے جو آسمان کو ہے۔ آسمان میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے ستارے سورج سیارے وغیرہ جس طرح یہ انسان کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح شریعت بھی انسان کے عقائد اعمال اور اخلاق میں انسان کی راہنمائی کرتی ہے۔ آسمان بلند ہے تو شریعت بھی بلندی سے آتی ہے۔ عالم بالا سے وارو ہوتی ہے جس طرح آسمان میں سورج کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح شریعت میں نبی علیہ السلام آفتاب ہدایت ہیں جس طرح ستارے سورج سے روشنی مستعار لیتے ہیں اسی طرح نبی آخر الزماں کے اصحاب متلوں کی مانند ہیں جن میں براہ راست آفتاب رسالت سے فیض حاصل ہوتا ہے اور کائنات کے لیے روشنی کا سبب بنتے ہیں جس طرح بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی رحمت کا فیضان بھی عالم بالا سے آتا ہے۔

انسان کی انفرادی استعداد | جس طرح آسمان اور زمین میں مناسبت اسی طرح انسانی استعداد اور زمین میں مناسبت زمین منزلہ

استعداد کے ہے۔ زمین اپنی استعداد کے مطابق بارش کا اثر قبول کرتی ہے اسی طرح انسان بھی اپنی انفرادی استعداد کے مطابق فیضان حاصل کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: زمین تین قسم کی ہوتی ہے جو مختلف انداز میں بارش سے استفادہ کرتی ہے۔ سخت قسم کی زمین چٹانیں ہوں بارش ہوتی ہے تو سارا پانی بہ جاتا ہے۔ اس قسم کی زمین بارش سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتی۔ بعض مقامات پر پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے گڑھے ہوتے ہیں جو بارش کا پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اس پانی سے وہ خود توفیڈہ نہیں اٹھاتے مگر وہی پانی نیچے جا کر زرخیز زمین کو سیراب کرتا ہے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی زمین ایسی ہے جو کھیتی اگاتے کے لیے عمدہ قسم کی ہے۔ بارش ہوتی ہے،

زمین پانی کو جذب کرتی ہے اور اناج، پھل، پھول اور درخت پیدا ہوتے ہیں
گویا جس طرح زمین اپنی استعداد کے مطابق بارش سے مستفید ہوتی ہے اسی
طرح انسان بھی اپنی صلاحیت کے مطابق شریعت سے فیضان حاصل کرتا ہے
اگر استعداد اچھی ہے تو انسانیت میں کمال حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر استعداد ناقص ہے
تو فیضان میں بھی نقصان ہو گا۔ اس طرح گویا آسمان کے بعد زمین کا دوسرا گویا
انسان کی پیدائش فطرت پر مبنی ہے۔ انیس انسانی اُس رُوح اور جان سے عبارت ہے
نعمانی نے اس کو باطل ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ اس میں تمام خواہری اور باطنی قویں
نہایت اعتدال کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں۔ گویا پیدائشی طور پر انسان میں مکمل طور پر
صلاحیت موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ غَنًى، فِطْرَةً
ہر بچہ فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سادہ کاغذ یا تختی کی مثال ہوتا ہے کہ جو
کچھ بھی اس پر تحریر کر دیا جائے وہ قبول کر لے گا۔ یعنی جس طرح کا ماحول اُسے میسر
آئے گا، اُس کے مطابق تربیت ہوگی۔ اگر والدین یہودی یا مجوسی ہیں تو اُس ماحول
میں رہ کر بچہ اس قسم کی تعلیم حاصل کرے گا۔ مشرک ہیں تو وہ بھی مشرک میں
بتلا ہو جائیگا۔ اگر والدین مومن ہیں تو وہ اُسے ایمان کی تعلیم دیں گے۔ سجدہ حالت
میں اپنے ماحول کا اثر قبول کرے گا۔ اسکی تربیت جس قسم کی ہوگی، اُسی قسم کا مستقبل
تعمیر ہوگا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں سوچنے سمجھنے اور عقل و شعور کی پوری
صلاحیت اُسے ودیعت کی ہے اور پھر اُسے خیر و شر کی دونوں گھاٹیاں بھی بتا
دی ہیں: پچھلی سورۃ میں فرمایا "وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ" یعنی ہم نے انسان کی
راہنمائی خیر و شر کی دو گھاٹیوں کی طرف کر دی ہے اور اس مقام پر فرمایا: فَالْهَادِ فَجُودَهَا
وَتَقْوَاهَا کہ مہرِ نفع انسان کو نیکی اور برائی کا سام کر دیا ہے۔ اس کے نفس میں فیضان حاصل
کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے۔ اب اس کا اپنا کام ہے کہ وہ خدا کو استعداد کو کس

طرح بروئے کار لانا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب، شریعت، انبیاء اور اہل علم سے کس طرح فیضان حاصل کرتا ہے۔

تزکیہ نفس | حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا تخم انسان کے قلب میں بکھیر دیا ہے۔ اسکی تشریح کتاب و سنت سے معلوم ہوتی ہے تو اس طریقے سے گویا نیکی اور برائی انسان کو اہام کر دی ہے اب انسانیت کا خلاصہ ارادہ ہے ارادہ خطر سے پیدا ہوتا ہے اور انسان کے اعمال کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتا ہے اَفَلَمْ يَذْكُرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا اَعْدَاءً لِّذٰلِكَ الَّذِي يُبْعَثُونَ۔ اسکی تفسیر میں گنہگاروں کی طرف اشارہ ہے۔ اب تزکیہ نفس کی کوئی صورتیں ہیں کہ انسان اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے اور ذل سے بچ جائے بد اخلاقی سے اجتناب کرے۔ مروت یعنی کی نفیس میں گنہگاروں کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلے روح اور دل کا تزکیہ کرنا ہو گا۔ وہ اس طرح کہ شرک و کفر و نفاق کی آلودگی سے پاک ہو۔ گناہ اور مصیبت پاک ہو۔ بدلتی اور بد اخلاقی سے پاک ہو۔ اگر باطن پاک نہیں ہے تو ظاہر کی پاکیزگی کا کچھ فائدہ نہیں۔ باطن کی پاکیزگی کے بعد ظاہر کی طہارت کی طرف توجہ دے۔ جسم لباس اور خوراک پاک ہو۔ مکانوں، گلیوں اور شہروں کی طہارت ہو۔ عام معائنہ پاک ہو تو طہارت مکمل ہوگی۔

مال کی پاکیزگی کی خاص اہمیت ہے اگر کمالی رشوت، سود اور دھوکے کی ہے تو تزکیہ نفس نہیں ہو گا۔ ذل سے کلی طور پر غیبتگی ہو اور فضائل پیدا ہو جائیں تو تزکیہ مکمل ہو جائیگا اسکی طرف اشارہ ہے۔ اب نیکی کا ہر عمل قبول ہو گا۔ لہذا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ ذَلَّ هٰذَا وَهٰذَا نَاقَامُ هُوَ اَجَسُ نَفْسٍ كَوْمِطِي مِلَّ دَاوَا اُس نے تزکیہ حاصل نہیں کیا۔ اُس نے نفس کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نیکی اور برائی کا اہام انسان کو کر لیا تھا تمام ظاہری اور باطنی قوی بھی عطا کیے تزکیہ سے حصول کے تمام فوائد عطا کیے گئے تھے۔ اُس نے تادیبی کی۔ اور نفس کو ذل سے پاک کر لیا۔ طہارت حاصل نہ کی۔ ایسا شخص ناکام ہو گیا اُسے انسانیت میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا، نہ اُسکو سکون اور چین حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ دکھ میں مبتلا رہے گا۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۚ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَذَنَبُوا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ قَسَوْهَا ۖ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۚ

ترجمہ: قوم ثمود نے سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا ۱۱ جب ان میں سے ایک بد بخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا ۱۲ پس کہا ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول (صلی علیہ السلام نے چھوڑ دو اللہ کی اڈھنی کو اور اس کے پانی پینے کو ۱۳ پس انہوں نے اس نبی کی بات کو جھٹلایا اور اڈھنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ پس ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاکت ڈال دی۔ پھر اس سزا کو ان سب پر برابر کر دیا ۱۴ اور وہ اس کے انجام کی پروا نہیں کرتا ۱۵

گزشتہ سے چوبیسواں | سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کر لیا۔ اور وہ ناکام ہوا جس نے نفس کو سستی میں ملا دیا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جو مختلف چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان کے دل میں مختلف خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ نسبت کا خلاصہ اور نیچوڑ اردو ہے۔ جس کی بناء پر انسان عمل کرتا ہے۔ اگر اردو اچھا ہو تو اچھے کام انجام پاتے ہیں اور اگر اردو اور نسبت بُری ہو، تو بُرے کام سرزد ہوتے ہیں۔ یہ اردو کس طرح پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ صرف خدا تعالیٰ "خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" ہی اس پر حاوی ہو سکتا ہے۔ یہ چاند سورج، دن اور رات، آسمان و زمین انسان

کما نفس اور نفس میں نیکی اور بدی کا انعام، یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ
 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا گویا اس سورۃ کا مرکزی مضمون
 اصحاب تزکیہ کی تعریف اور اصحاب تذلیل کی مذمت ہے۔

جہاں تک تزکیہ کی تشریح کا تعلق ہے۔ یہ پچھلی سورتوں میں بھی ہر جگہ ہے۔
 تزکیہ نفس سے مراد باطن کی پاکیزگی ہے۔ انسان کا دل و دماغ کفر، شرک اور
 نفاق جیسی نجاستوں سے پاک ہو۔ پھر انسان کا جسم اور لباس پاک ہو جو انسانی
 نشوونما کا سبب ہے۔ پھر مکان اور ماحول کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ مال پاک
 غرضیکہ تزکیہ میں ہر قسم کی پاکیزگی شامل ہے جس نے تزکیہ حاصل نہ کیا اُس نے
 نفس انسانی جیسے قیمتی جوہر کو خراب کر دیا اور وہ ناکام ہو گیا۔

قوم ثمود کا تعارف اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک شخص کی مثال بیان فرمائی ہے
 قرآن کریم میں مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
 لوگ سمجھ جائیں کہ اگر ہم نے بھی تزکیہ نہ کیا تو ہمارا حشر بھی انہیں لوگوں جیسا ہو گا۔
 چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا قَوْمِ ثَمُودُ نے اپنی سرکشی اور شرارت
 کی وجہ سے جھٹلایا۔ قوم ثمود اس قوم کے ایک فرد کے نام سے موسوم ہے جس کا سلسلہ
 اس طرح ہے۔ ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح۔ اس طرح قوم عاد کا سلسلہ
 یہ ہے عاد بن ارم بن سام بن نوح۔ قوم عاد میں کی وادی دہنا میں آباد تھی۔
 ان کی ہلاکت کے دو اڑھائی سو سال بعد قوم ثمود کو عروج حاصل ہوا۔ گویا قوم ثمود کا
 نام اس کے ایک فرد کے نام پر ہے۔ جیسے مدین ایک شخص کا نام ہے اور اسی
 نام پر شہر بھی مشہور تھا۔ اور اسی نام پر قوم مشہور تھی۔ مدین ابراہیم علیہ السلام کے ایک
 فرزند کا نام تھا۔ جس کے نام پر مدین دسے مشہور ہوئے۔

۲۲۶ ص ۲۵۹ ملاحظہ ہو ارض القرآن ص ۱۸۷
 ملاحظہ ہو ارض القرآن ص ۲۱۲

الغرض قوم ثمود حجاز اور شام کے علاقے وادی قرامی سے وادی حجر تک آباد تھی۔
 تبوک بھی ادھر ہی ہے۔ حضور علیہ السلام مدینوں سے جہاد کرنے کے لیے نکلے
 تشریف لے گئے۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے نو سو یا ایک ہزار میل کے فاصلے پر
 وادی حجر راستے میں پڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا جب وہاں سے گذر ہوا تو فرمایا
 لوگو! اس وادی سے جلدی جلدی گذر جاؤ کوئی شخص پہاڑ سے پانی نہ لے سوائے
 اس کنویں کے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی جن لوگوں نے
 کسی دوسری جگہ سے پانی لے کر آنا وغیرہ گوندھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ضائع کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس وادی سے عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے
 نکل جاؤ۔ ہمیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا وہ قہر نازل ہو جائے جو قوم ثمود پر نازل ہوا تھا۔
 شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ وادی قرامی اور وادی حجر کے درمیان قوم ثمود
 سترہ سو قصبات تھے اور بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فتن
 تعمیر میں کمال عطا کیا تھا۔ یہ لوگ پتھروں کو تراش کر نہایت اعلیٰ قسم کے مجسمے
 بناتے تھے۔ ان کی صناعتی کے نمونے دیکھ کر آج بھی لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔
 یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکانات بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
 اس کا ذکر سورۃ اعراف اور سورۃ شعرا میں کیا ہے ”وَتَنْجَثُونَ مِنَ الْجِبَالِ
 بُيُوتًا“ اور پھر مکانوں پر ایسے نقش و نگار بناتے تھے کہ دیکھ کر عقل دھوکا جاتی ہے
 یہاں (برصغیر) ہندوستان میں دکن کے علاقہ میں ایچیمٹہ ایلورا اور گندھارا
 کی تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ غاروں کے اندر عمارتیں بنی ہوئی ہیں جھینوں اور دیواروں
 عجیب و غریب نقش و نگار ہیں۔ یہ چیزیں آج بھی لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔
 اور اس وقت کا ماحول آنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ کہیں شاہی کا ماحول دکھایا گیا
 کسی دیوار پر کسی محفل کی عکس بندی کی گئی ہے کہیں کوئی ماہی اجتماع نظر آتا ہے۔

قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

ناقۃ اللہ کا مفہوم | دیکھنا سہل ہے نہ دیکھنے کے لفظ پر غور کرنا

کیا تھا کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ کوئی بدو تھا جو اونٹنی پر سوار تھا۔ اس لیے تو اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ وہی میں ایسے ایسے خبیث لوگ بھی ہیں جو عقل و خرد سے بھی کام نہیں لیتے یہ ارض اللہ اور بیت اللہ وغیرہ بھی تو ایسے ہی مرکبات ہیں۔ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ رہتا ہے کہ یہ اس کے نام پر گھر ہے۔ نہیں بلکہ یہ تو شرافت کے لیے اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر تو اللہ کی عبادت کیلئے بنایا گیا ہے۔ اور زمین حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی طرح ناقۃ اللہ بھی ہے یعنی اللہ کی اونٹنی۔ اونٹنیاں تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہیں مگر اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف محض شرافت کی وجہ سے ہے کہ وہ عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔

صالح اور قوم کے درمیان مناظرہ | صالح علیہ السلام کی قوم ہمیشہ آپ کو جھٹلاتی رہی۔

شکر کفر، غرور، عیاشی میں مبتلا قوم کو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے مگر وہ قوم انہیں تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوتی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں رسول تسلیم نہیں کرتے کیونکہ تو ہمیں ہمارے معبودان سے ہٹانا چاہتا ہے۔ صالح علیہ السلام دلائل دے کر سمجھاتے کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو چڑھتے ہو چڑھتے ہو۔ ان کی تعظیم کرتے ہو۔ یہ تمہاری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر وہ ہمیشہ آپ کی تکذیب کرتے رہے۔

قوم ثمود کا سالانہ میلہ قریب تھا۔ وہاں سب لوگ جمع ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے معبود بھی لائے جاتے تھے۔ قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ

آپ ہمارے میلے میں شریک ہوں۔ آپ بھی اپنے رب سے اپنی خواہش کے مطابق دعا کریں۔ ہم بھی اپنے معبودوں کے پاس اپنی خواہش کے مطابق طلب کریں گے۔ وہاں پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے ہیں یا ہمارے یہ معبود صالح علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا۔ اور اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اور میلے میں شریک ہو گئے۔ قوم نے اپنے شرکیہ طریقوں کے مطابق اپنے بتوں کے سامنے تازی کی حاجات طلب کیں۔ مگر ان کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو پورا نہ ہو سکے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، اگر آپ سچے ہیں تو اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس پتھر کے ٹیلے سے ٹیلے جتنی بڑی اونٹنی نکالے جو بے عیب و دل ماہ کی گابھن ہو۔ اسکی پیشانی سیاہ ہو اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ ہم کو مان لیں گے۔

اونٹنی کی پیدائش | صالح علیہ السلام نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اور اپنے پیروں کو لے کر نکلے۔ پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد تنہا عاجزی اور گریہ زاری سے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، پیروکار آمین کہتے رہے اور باقی لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھیرا ہوا کھڑے تھے اور دعا کی قبولیت کے منتظر تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صالح علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی۔ پتھر پر عورتوں جیسی زہ کی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ پھٹا اور اس میں سے بڑی قدر اور اونٹنی برآمد ہوئی۔ وہ ٹیلے جتنی بڑی تھی، مطالبہ کے مطابق اس کی وضع قطع بھی اور وہ گابھن بھی تھی۔ سفید رنگ اور سیاہ پیشانی والی اونٹنی چرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اونٹنی کو دروازہ شروع ہوا اور اس نے بچہ جننا جو قوم کے مطالبے کے مطابق فوراً اونٹنی جتنا بڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تقریباً چھ ہزار آدمی وہیں ایمان لے آئے۔

تاہم باقی لوگوں نے اُسے جادوگر کہہ کر رد کر دیا۔

چونکہ یہ اُونٹنی غیر معمولی طور پر پیدا ہوئی تھی۔ اس سے بڑی دہشت آتی تھی۔ جانور اس سے ڈرتے تھے۔ جہاں یہ اُونٹنی چرتی، وہاں کوئی دوسرا جانور نہ جاتا اور جہاں یہ پانی پیتی وہاں پر کوئی دوسرا جانور نہ پھٹکتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت ہے کہ میں وادی حجر کے اُس مقام پر گیا جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اُونٹنی بیٹھا کرتی تھی۔ میں نے اُس جگہ کی اپنے ہاتھ سے پیمائش کی، تو وہ جگہ نو فٹ تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اُونٹنی کتنی بڑی تھی۔

پانی پینے کی باری | سورۃ قمر میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ پانی پینے کی باری مقرر کر لو۔ ایک دن یہ اُونٹنی اس کنوئیں پر پانی پیے گی کوئی دوسرا جانور یا شخص کنوئیں کے قریب نہیں آئے گا اور دوسرے دن باقی لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کر سکیں گے۔ باری مقرر ہو گئی، فریقین رضامند ہوئے مگر قوم کے خبیث لوگ اس معاہدے پر قائم نہ رہے۔

اُونٹنی کے قتل کی سازش | قوم ثمود میں قدر بن سالف نام کا ایک شخص تھا اس کے عزیزہ نامی ایک فاحشہ عورت کے ساتھ تعلقات تھے۔ عورت بڑی خوبصورت اور دولت مند تھی۔ لوگوں نے ان دونوں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ گناہ کی زندگی بسر کرنے کی بجائے آپس میں نکاح کر لیں عورت کے بہت سے جانور تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اُونٹنی سے پہچان لیتے تھے۔ چنانچہ اُس عورت نے نکاح کے لیے یہ شرط مقرر کی کہ اگر اس اُونٹنی کو قتل کر دو تو وہ نکاح کر لے گی۔ قدر نے جو کہ سرخ رنگ اور ٹھٹھنے قد کا آدمی تھا۔ اس شرط کو قبول کر لیا۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قدر اُونٹنی خاندان کا فرد تھا اس کے بہت سے

حواری تھے۔ جن کی وجہ سے طاقتور سمجھا جاتا تھا، ویسے بھی بہت بڑا عالم تھا حضور علیہ السلام نے اس کی مثال سکے کے ابو زمر سے دی۔ قدر بہت بڑا مفید تھا۔ اس کے ساتھ دیگر نو غنڈے بھی تھے جو اس کے ہموائے تھے۔ ان کا تذکرہ سورۃ نمل میں موجود ہے۔ "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ" کہ اس شہر میں نو غنڈے قسم کے اشخاص تھے جن کا کام ہی فساد برپا کرنا تھا۔ یہ لوگ صلح جوئی کے بالکل قائل نہ تھے۔ ان لوگوں نے غریب عوام پر ظلم و ستم برپا کر رکھا تھا۔

غرض اس عورت کی فرمائش پر ان لوگوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی گذرگاہ پر چھپ کر بیٹھ جائیں اور جو نہی وہ ادھر سے گذرے، اس پر اپنا نمک حملہ کر کے اُسے قتل کر ڈالیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ لوگ ایک درے میں چھپ کر بیٹھ گئے جب اونٹنی وہاں سے گذری تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ اونٹنی زخمی ہوئی، سگڑ وہاں آگے نکل گئی۔ قدر نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، چنانچہ اونٹنی گر گئی۔ پھر سب نے مل کر تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے اور اونٹنی کا گوشت تقسیم کر دیا۔ اس کامیابی پر صلح علیہ السلام کے دشمن بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اس اونٹنی سے نجات مل گئی۔

اونٹنی تو ہلاک ہو گئی مگر قوم کو اس کی ہلاکت سے بہت بڑا عذاب الہی کی آمد نقصان اٹھانا پڑا۔ جس طرح وہ اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی۔ اسی طرح وہ دودھ بھی بہت زیادہ دیتی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ فوری طور پر دودھ سے محروم ہو گئے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنے منہ سے نشانیاں طلب نہ کرو۔ دیکھو! قوم تمہارے اپنے منہ سے نشانی طلب کی، پھر اس کی ناقدری کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب بھڑکا

کہ اس نافرمان قوم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اس وقت قوم کا ایک آدمی حرم شریف میں تھا جس کو ابورغال بکتے تھے۔ وہ سزا سے بچ گیا۔ کیونکہ وہ مکہ میں تھا۔ مگر جب وہ حرم سے نکل کر طائف کی طرف روانہ ہوا تو اس پر وہی عذاب نازل ہوا، جو قوم پر ہوا تھا۔ اُس کی قبر کا نشان وہاں موجود تھا۔ لوگ اس پر پتھر مارتے تھے حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر رہا تو فرمایا۔ معلوم ہے کہ لوگ یہاں پتھر کیوں مارتے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابورغال کی قبر ہے۔ یہ قوم ثمود کا آدمی تھا جب تک کہ حرم میں موجود رہا عذاب سے محفوظ رہا۔ مگر جب وہاں سے نکلا تو اس کو بھی عذاب نے پکڑ لیا۔ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کے پاس سونے کی چھڑی تھی۔ اس کی قبر اکھاڑی گئی لاش تو گل سرسبز معدوم ہو گئی تھی؛ مگر سونے کی چھڑی وہاں موجود تھی۔ اس طرح اس محبوب شخص کی نشاندہی بھی ہو گئی۔

حضرت علیؓ کی شہادت کی پیشین گوئی مسند احمد کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علیؓ! میں تجھے بتاؤں کہ پہلی اُمت کا ایک بد بخت آدمی تھا جسے آخر ثمود یعنی قوم ثمود کا سرخ رنگ۔؟ الا آدمی کہتے تھے۔ اُس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اڈبانی کو ہلاک کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی ہلاک ہوا اور قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کر لیا۔ فرمایا جس طرح قوم ثمود کا یہ بد بخت آدمی تھا۔ اسی طرح اس اُمت سے بھی ایک بد بخت آدمی ہو گا جو تیرے سر پر تلوار چلا کر تیری دائرہ کی گونگیں کر دے گا۔ اس طرح اُمت محمدیہ سے خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسکے بعد لوگ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ شخص بھی عبد الرحمن بن ملجم خارجی تھا۔ اُس نے قسامہ نامی عورت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت علیؓ کو شہید کیا تھا۔ وہ شخص اُس خارجی عورت کے عشق میں مبتلا تھا۔ اور اُس کی فرمائش پر وہ حضرت علیؓ پر حملہ آور ہوا تھا

۱۔ مسند احمد ج ۳، ۲۹۶، تفسیر ابن کثیر ج ۲، ۲۲۶، تفسیر ابن کثیر ج ۲، ۲۲۹، مسند احمد ج ۱، ۱۲۳، تفسیر ابن کثیر ج ۲، ۲۹۶، ۳۰۰

جس طرح قوم ثمود کے بد بخت آدمی نے عورت کی خاطر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے۔ چنانچہ حضرت علیؑ کی شہادت پر خلافت علی منہلج النبوة ختم ہو گئی۔

قوم ثمود کی تباہی اَفْرَأَیَا اِذَا اُنْبِیْتُ اَشَقَّهَا حَیْبُ اِنْ مِیْنِ سَیْ اَیْکِ اَوْمِی
اُمُّکُمْ کَفَرًا هُوَ اَقْبَالَ لَهْمُ رَسُوْلٍ اَللّٰهُ نَاقَۃٌ اَللّٰهُ وَسَقِیْهَا
 مگر اللہ کا نبی تو انہیں پہلے سمجھا چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت اور نبی پیدا کی ہے اس سے تعرض نہ کرنا مگر فکذا بؤک انہوں نے نبی کی بات کو جھٹلایا فَحَقَّرُوْهَا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَدَمَدَمَ عَلَیْہِمْ
رَبُّہُمْ بِذُنُوبِہِمْ حَسِبَ اُنْکَرُ رَبُّہِ اِنْ ہُوَ اِلَّا کُفْرًا ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کی وجہ سے رحم عالم الٹ دیا فَنَسَوْا اور سزا میں سب کو برابر کر دیا۔ ایک چیخ آئی اور زلزلہ آیا جس سے سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے، ایک بھی کافر زندہ نہ بچا۔

حضرت صالح کی ہجرت اب صالح علیہ السلام کے حالات یہ ہیں کہ جب ان کی قوم شرارتوں میں حد سے بڑھ گئی تو فرشتوں نے ان لوگوں کو سزا دی کسی کو مار دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اونٹنی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب صالح علیہ السلام کا کام بھی تمام کر دینا چاہیئے کیونکہ ان کی اور ان کی اونٹنی کی وجہ سے ہمارے آدمی ہلاک ہو رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام رات کو مسجد میں عبادت کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آکر خبر دی کہ کفار قتل کے لیے آ رہے آپ گھر چلے جائیں اور گھر کو دروازہ بند کر لیں۔ آپ کے ساتھی بھی آپ کے ہمراہ تھے گو تعداد میں کم تھے تاہم جب ان لوگوں نے حملہ کرنا چاہا تو حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لڑائی سے توجیح بچاؤ ہو گیا تاہم طے یہ ہوا کہ صالح علیہ السلام یہاں سے

نکل جائیں۔ اس فیصلے کے مطابق آپ شہر سے چلے جائیں۔ خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم پر عذاب اس وقت آتا ہے جب نبی اُن سے الگ ہوتا ہے۔ مکہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صرف دویڑھ سال کے عرصہ میں مکے والوں کو جنگ بدر کی صورت میں سزا مل گئی۔ قوم ثمود کو بھی اسی طرح سزا ملی۔ جب صالح علیہ السلام اُن سے علیحدہ ہو گئے تو خدا کی پکڑ آگئی۔ ایسا زلزلہ آیا کہ اُن کے بڑے بڑے شجر کشتار میں تبدیل ہو گئے اور ایسی چیخ مچی کہ ایک فرد بھی زندہ نہ بچ سکا، سب برابر ہو گئے۔ یہ اُن لوگوں کا حال ہے جنہوں نے اپنے نفس کو ذلیل کیا۔

نشانِ عبرت | سفر و مشرک سے آلودہ کیا اور اصحابِ تذلیل میں شامل ہوئے اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دینے کے بعد وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وہ اس کے نتائج کی پروا نہیں کرتا۔ دنیا کے بادشاہ کسی کو سزا دیکر ڈرتے بہتے ہیں کہ ہمیں بغاوت یا ایچی ٹیشن ہو جائے لوگ مخالفت میں نہ اُٹھ کھڑے ہوں۔ مگر ماک، ملک تو خود مختار ہے۔ ہر چیز اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اُس کے انجام سے خائف نہیں ہوتا۔

اصحابِ تذلیل کی یہ مثال بیان کر کے دوسرے لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ جو کوئی بھی اپنے نفس کو ذلیل کرے گا قوم ثمود کی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا۔

سُورَةُ الْيُنُسِ كَيْفَ يُرْسَلُ فِي الْجَنِّ وَكَيْفَ يُرْسَلُ فِي

سورة یونس کی ہے اور یہ کیسے آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے نام لے کر پیغمبرانِ نہایت تم کو نازل ہے۔

وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَى ۝۱ وَالتَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝۲ وَمَا خَلَقَ
الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۝۳ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝۴ نَأْمَأْمَنُ
أَعْطَى وَاتَّقَى ۝۵ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝۶ فَسَيَّبِرُهُ لِيُسْرَى ۝۷
وَأَمَّا مَنْ يَخْلُ وَاسْتَعْفَى ۝۸ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝۹ فَسَيَّبِرُهُ
لِلْعُسْرَى ۝۱۰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝۱۱

ترجمہ: قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ۱ اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن
ہو جائے ۲ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ۳ بیشک ہماری
کوشش البتہ مختلف ہے ۴ پس بہر حال جس نے مال فروغ کیا اور تقویٰ اختیار کیا ۵
اور اس نے بھلی بات (کلمہ توحید) کی تصدیق کی ۶ تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا
آسان کر دیں گے ۷ اور بہر حال جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی ۸
اور بھلی بات (کلمہ توحید) کو جھٹلایا ۹ تو ہم ہر آہستہ آہستہ اس کو دشواری تک پہنچائیں
گے ۱۰ اور جب جہنم کے گرمی میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا ۱۱

نام اور کو اُلفت | اس سورۃ کا نام سورۃ التیل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں
 میں کا لفظ مذکور ہے اور اسی لفظ سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے
 یہ سورۃ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی اکہیل آیات، اکہتر الفاظ اور تین سو
 حروف ہیں۔ حضرت معاذؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
 سورۃ بقرہ جیسی لمبی سورتیں نماز میں پڑھنے سے منع فرما دیا تھا۔ نماز عشا کا واقعہ ہے
 جب حضرت معاذؓ نے لمبی سورۃ پڑھنی شروع کی تو ایک شخص نے سلام پھیری اور
 الگ نماز پڑھ کر چلا گیا۔ جب اس کی شکایت حضور علیہ السلام سے کی گئی تو آپؐ نے
 فرمایا اے معاذ! کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی تھکا ماندہ ہوتا ہے، کوئی پریشان حال ہوتا ہے
 اس لیے آپؐ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ جیسی سورتیں کیوں
 نہیں پڑھ لیتے۔

پہلی سورۃ کے ساتھ ربط | اس سورۃ کا مضمون بھی پہلی سورۃ کے ساتھ متا جلتا ہے
 پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی تھی کہ
 مختلف چیزوں کے اثرات پڑنے سے انسان کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور
 یہی ارادہ انسانیت کا خلاصہ اور محور ہے۔ ارادہ اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی۔ لیکن
 اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں فطری طور پر تقویٰ اور فجور کا الہام بھی کیا ہے۔ لہذا جو لوگ
 اچھے کام کا ارادہ کریں گے وہ اصحاب تزکیہ میں شمار ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے
 نفوس کو پاک کیا، بُرے اعمال اور بُرے عقیدے سے انہیں بچائے رکھا، بر خلاف
 اس کے جو لوگ اپنے نفوس کو بُرے اعتقاد اور بُرے عمل سے آلودہ کریں گے انکا
 شمار اصحاب تذلیل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی قسم اٹھا کر بیان فرمایا
 کہ ان چیزوں سے کس طرح ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اسکے بعد اعمال سرزد ہوتے ہیں
 پھر اللہ تعالیٰ نے بُرے اعمال کی مثال بھی بیان فرمائی کہ کس طرح قوم ثمود نے اللہ کے

رسوں کو جھٹلایا، اور وہ کس طرح ذلیل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا میں مبتلا کیا۔ انہوں نے اللہ کی نشانی دہانی جو بھروسے کے طور پر پیدا ہوئی تھی اسے مٹایا۔

سورۃ زمرہ میں اللہ نے اعمال کے مختلف ہونے کا ذکر کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ انفرادہ مخلوقات ہو گئے تو اعمال بھی مختلف ہوئے اور یہ بات بھی سچاوی کہ اگر اعمال مختلف ہونگے تو ان کے نتیجے بھی مختلف ہوں گے۔

ماحول کا اثر | رشد ہوتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَافَىٰ اور قسم ہے دن کی جب

وہ روشن ہوتا ہے۔ رات اور دن کے اختلاف سے یہ بات واضح ہوئی کہ ماحول کے مختلف ہونے کی وجہ سے اعمال بھی مختلف ہوں گے۔ گرم ماحول میں رہنے والے انسان کے اعمال اور قسم کے ہوں گے۔ اور سرد ماحول کے باشندے کے اعمال اور قسم کے ہوں گے۔ اسی طرح جو شخص آلودگی کے ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے اس کے اعمال اس ماحول کے مطابق ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رَأَيْتُمَا الْإِحْلَاقُ بِأَلَا الْإِحْلَاقِ اخلاق کا دار و مدار ماحول پر ہوتا ہے۔ جیسا کسی کو ماحول میسر ہوگا اسی کے مطابق اس کے اخلاق کی تعمیر ہوگی۔ کسی شخص کے گھر کا ماحول کتنا ہی اچھا کیوں ہو مگر اس کی اولاد گلی محلے کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ اپنے بچوں پر کتنی بھی پابندی لگائیں گے۔ مگر وہ وہی کچھ کریں گے جو محلے کے دوسرے بچے کرتے ہیں لہذا جو لوگ ایماندار ہیں اور علت اور معلول (CAUSE AND EFFECT) کو سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ماحول درست ہے۔ تعلیم، تربیت

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ماحول ٹھیک رہے۔ اس میں کسی قسم کا نقص نہ آئے۔ اگر ماحول درست نہیں تو لاکھ کوشش کے باوجود بھی اخلاق حسنہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا ماحول کی پاکیزگی نہایت ضروری ہے۔ اس ماحول کو آپ گھر گلی محلے سے نکال کر شہر، علاقے، در پھر پورے ملک پر وسعت دے دیں

مکہ مدینہ یثرب مکہ مدینہ یثرب مکہ مدینہ یثرب (اثر)

ماحول جس قدر وسیع ہوگا۔ اس کے اثرات اُسی قدر وسیع ہوں گے۔ غرضیکہ ماحول کے مختلف ہونے سے اعمال بھی مختلف ہوں گے۔

رات اور دن میں اختلاف | جس طرح رات اور دن کے اوقات مختلف ہیں اسی طرح ان اوقات میں انجام دیے جانے

والے کام بھی مختلف ہیں۔ دن چونکہ روشن ہوتا ہے۔ اسی لیے ان اوقات میں رات کی نسبت زیادہ اہم امور انجام دیے جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے بعض کام خوش اسلوبی سے نہیں کیے جاسکتے۔ لہذا انہیں دن میں کیا جاتا۔ قربانی کے مسئلہ میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ رات کے وقت بھی قربانی کرنا جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ اس کی علت یہی ہے کہ رات کے وقت شاید خوش اسلوبی سے نہ کی جاسکی۔ البتہ رات کو کرنے کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ جنہیں خاص طور پر رات کو ہی کیا جاتا ہے۔ چور اور ڈاکو عام طور پر رات کے وقت ہی اپنے کام پر نکلتے ہیں کہ ان کے لیے یہی وقت مناسب ہوتا ہے۔ اسی طرح مشرب خور، زانی، جواری وغیرہ بھی رات کا وقت ہی پسند کرتے ہیں عیاش لوگ داد عیش دینے کے لیے رات کا وقت ہی منتخب کرتے ہیں۔ عاشق مزاج لوگ اپنے عشق کی تکمیل کے لیے یہ وقت پسند کرتے ہیں تاکہ دن کے وقت وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے جسے وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ فاسق و فاجر لوگ بھی رات کے وقت میں ہی اپنا رنگ بھانپنے میں ان تمام بُرے اعمال کے برخلاف کچھ لوگ شب زندہ دار بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے رات بھر انتظار میں رہتے ہیں۔ الغرض رات اور دن کے اعمال بھی اسی طرح مختلف ہوتے ہیں جس طرح وہ خود مختلف ہوتے ہیں۔

مرد و زن میں اختلاف | رات اور دن کے اختلاف واضح کرنے کے بعد فرمایا مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ اور قسم ہے اُس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا یعنی

ایک ہی شکل و صورت کی دو ہستیوں میں جنسی تفریق ڈال دی۔ یہ تفریق جس طرح پیدا ہوئی تھے اُس کی علت کوئی نہیں بتا سکتا۔ حمل کے ابتدائی دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نر ہے یا مادہ۔ مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب جنسی تفریق واضح ہوجاتی اب مذکر اور مؤنث کے بعض اعضاء میں فرق ہوگا ان کے کوائف مختلف ہوں گے بڑے ہو کر زن کی ذمہ داریاں متفرق ہوں گی۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے نہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مادہ بنا دیتا ہے۔

امام جلال الدین سیوطیؒ اور امام جلال الدین محلیؒ کی تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ جنس کی ایک تیسری قسم بھی ہے جسے خنثی کہتے ہیں۔ اگر مادہ تولید میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو پیدا ہونے والا بچہ خنثی ہوتا ہے۔ اس کی ظاہری علامات جس جنس غالب ہوں گی اسی صنف میں شمار ہوگا۔ اور کسی مرد میں نر اور مادہ کی علامات برابر ہوں تو وہ خنثی مشکل کہلاتا ہے اور ایسے شخص کے مسائل میں پیچیدگی پائی جاتی ہے۔ مثلاً وراثت یا غسل وغیرہ کے مسائل میں اُن پر نر کا حکم عاید ہوگا یا مادہ کا ہوگا امام جلال الدین محلیؒ نے ایسا ہی مسئلہ پیش کیا ہے کہ کوئی قسم کھائے کہ میں مرد سے بات کروں گا اور نہ عورت سے۔ مگر وہ خنثی مشکل سے کلام کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔ کیا اس پر قسم پڑ جائے گی یا نہیں۔ پھر خود ہی حل پیش کرتے کہ ایسی صورت میں قسم واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ خنثی مشکل تو ہمارے نزدیک ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ کسی نہ کسی صنف میں ضرور ہے۔ مادہ مذکر ہے یا مؤنث لہذا اُس پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔ الغرض جس طرح اللہ تعالیٰ نے رستہ اور دن کو جدا جدا پیدا کیا ہے اسی طرح نر اور مادہ کو الگ الگ پیدا کیا۔ ان کو علیحدہ علیحدہ وضع دی۔ ان کی ضروریات اور ذمہ داریاں بھی الگ الگ مقرر کیں لہذا جس طرح رات اور دن مختلف ہیں اسی طرح مرد اور زن مختلف ہیں۔

انسانی کوشش میں اختلاف | فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ بے شک تمہاری

کوششیں بھی مختلف ہیں۔ تمام لوگوں کی کوششیں یکساں نہیں ہے۔ کوئی کفر و شرک کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے اور کوئی ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ بے چارہ ہر وقت اس فکر میں غلطیاں رہتا ہے کہ مرتے وقت ایمان کی دوست نصیب ہو جائے۔ کوئی دعوہ فریب کے دوسروں کا مال ہضم کرنا چاہتا ہے، دراپنے ایمان کی سلامتی کی فکر میں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرتا ہے کہ کہیں مٹاؤ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر دو اقسام کے لوگوں میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا محل ہے۔ درماحول کے اختلاف کی وجہ سے اعمال بھی مختلف ہیں۔ فرمایا اسی طرح تمہاری سبھی بھی مختلف ہے۔ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اور کوئی شرک و کفر کو غالب کرنے کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ غرضیکہ نیکی اور بدی، خوش اخلاقی اور بد اخلاقی، اطاعت اور معاصی بالکل مختلف معاملات ہیں اور ان کے پیروکار ان کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں۔ آگے، پس کی مزید تشریح آتی ہے کہ جب لوگوں کے نظریات مختلف ہیں عقیدے مختلف ہیں۔ افکار اور اعمال مختلف ہیں تو ظاہر ہے ان کے نتائج بھی مختلف ہونگے جس قسم کی سعی یا کوشش ہوگی۔ اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اسی لیے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ تمہاری کوششیں بھی مختلف ہوں گی۔

انفاق فی سبیل اللہ | اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مجیزہ اور ایک بخیل شخص

کی مثال بیان کر کے سمجھایا کہ دیکھو ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کے مطابق مختلف کام انجام دیے تو ان کے نتائج بھی مختلف ہونگے ارشاد ہوتا ہے۔ فَاَمَّا هَٰذَا فَاَعْطٰی وَ تَقٰی ہر مان جس نے مال خرچ کیا، اور وہ ہر مان بھی رہا۔ یعنی اس کی کوشش یہ ہے کہ نیکی کے لیے مال خرچ کرے۔ اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اس میں کچھ موسیٰ کاہانہ نہیں رہتا۔

کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف اشارہ ہے۔ آپؓ تہجد پڑھتے اور مالدار تھے۔ راہِ خدا میں خرچ کرنے میں ہمیشہ پیش پیش ہوتے۔ بیشمار غلام اور نوٹریاں بھاری قیمت دے کر خریدیے اور اللہ کی راہ میں آزاد کیے۔ ادھر امیرِ غلام جو صدیق اکبرؓ سے بھی زیادہ مالدار تھا۔ بڑے بڑے غلام خرید رکھے تھے، لوگوں پر چاڑھتے اور طائف وغیرہ میں باغات اور زرعی زمین تھیں۔ مگر یہ شخص حدودِ حجے کا بخیل تھا۔ غریبوں پر ظلم کرتا تھا، ان کے حقوق غصب کرنا اس کا طریقہ بن چکا تھا۔ جو غلام اور نوٹریاں دیکھ کر لیتے ان پر بڑے مظالم ڈھاتا تھا۔

حضرت بلالؓ اور عامرؓ پر مظالم | حضرت بلالؓ بھی اسی امیر کے غلام تھے ایمان لانے کی وجہ سے آپؐ نے بے حد تکلیفیں برداشت کیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنے، ان کے واقعات پڑھ کر آج بھی دنگھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت بلالؓ کو ایسا مضبوط دل عطا کیا تھا۔ کہ سخت سے سخت اذیت کے وقت بھی احد احد پکارتے تھے یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر حضرت بلالؓ کو سخت جسمانی تکلیف دے رہا تھا پاس سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کا گزر ہوا تو پوچھا اس بیچارے کو کیوں تکلیف دے رہے ہو۔ ظالم بھول کے کانٹے جسم میں چبھوتا جو بڑی تک چلے جاتے۔ دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر غلاموں سے پٹواتا، آپؓ کی چھاتی پر گرم پتھر رکھوا دیتا۔ غرض جب حضرت صدیق اکبرؓ نے اُسے ظلم سے منع کیا۔ تو کہنے لگا کہ اگر تجھے اس پر رحم آتا ہے تو اُسے خرید کیوں نہیں لیتا۔ حضرت صدیق اکبرؓ خریدنے پر آمادہ ہو گئے تو کہنے لگا۔ میں اس کے بدلے بڑا قابل غلام لوں گا۔ آپؓ نے نہ صرف بڑا قابل غلام دیا۔ بلکہ ایک ہزار دینار بھی ادا کر کے حضرت بلالؓ کو

غریب بیا۔ اور راہ خدا میں آزاد کر دیا۔

عامر بن فہیرؓ بھی ایسا ہی تھا۔ یہ بھی حضرت صدیق اکبرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ شخص ہجرت میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ بڑے اور بچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں۔ انہوں نے بھی بڑی تکالیف برداشت کیں۔ آخر حضرت صدیق اکبرؓ نے بیماری رقم لے کر غریب لیا۔ آپ نے بسترِ سمونہ میں شہادت پائی۔

توحید پرست لوٹدی۔ اسی طرح زبیرؓ نامی لوٹدی کو بھی علم و ستم کا نشانہ بنایا۔ یہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ آخر حضرت ابو بکرؓ نے غریب بیا۔

آپ کو استفادہ تکلیف پہنچائی گئی کہ آپ کی بیانی جاتی رہی۔ مالک کہنے لگے کہ تو نے لات اور غرضی کی توہین کی ہے۔ اس لیے میری بیانی زائل ہو گئی ہے۔ انہوں نے میری مرضی سلب کرنی ہے مگر لوٹدی نے اس حالت میں بھی علی الاعلان کہا کہ لات و غرضی کسی طاقت کے مالک نہیں، یہ میرے مالک الملک کا اختیار ہے کہ اپنی حکمت کے ساتھ جس کی چاہے بیانی سلب کر لے اور جس کو چاہے بیانی عطا کر دے اللہ تعالیٰ کو اس کا ایمان پسند تھا اور اس کی توحید پر استقامت منظور تھی لہذا اُسے بیانی بھی دوبارہ عطا کر دی۔

محدثین میں مشہور ہے کہ امام بخاریؒ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کی دلالت نہایت صالح خاتون تھیں۔ انہوں نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ رب اعزت میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے امام صاحبؒ کی بیانی عطا کر دی۔
الغرض ایک طرف صدیق اکبرؓ جیسے ایثار پیٹے اور مونس و مخوار تھے جو اپنے ماں کو راہِ خدا میں صرف کرتے اور دوسری طرف امیہ بن خلف تھا۔ جو حد درجے کا کجخوس اور ناداروں اور اپنے لوٹدی غلاموں پر ظلم ڈھانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بائیں

۱۔ اصحابہ ص ۲۳، طبقات ابن سعد ص ۲۳، ۲۔ الاصابہ فی تہذیب الصحابہ ص ۲۴ و ص ۲۵۳
۳۔ اصحابہ ص ۲۴، حلیۃ الاولیاء ص ۱۵، ۴۔ طبقات ابن سعد ص ۲۳، ۵۔ اصحابہ ص ۲۵، ۶۔ تاریخ بغداد ص ۲۳

کلمہ گو جنت میں جائیگا | اسی پہلے گروہ کے متعلق بیان ہے کہ اس شخص کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کسی طرح اللہ کی گرفت

سے بچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اَنْفَقُوا النَّارَ وَكُلُّ بَشَرٍ تَمْرُؤٌ مَعْنٰی دوزخ کی آگ سے بچو۔ چاہے کھجور کا، اودھا دانہ بے کمرسی ایسا کر سکو۔ گویا معمولی سے معمولی صدقہ خیرت بھی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا ایسا شخص خدا کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور بُرائی سے بچتا بھی ہے۔ اَنْفَقَ کا یہی معنی ہے کہ کفر و شرک اور بُرائی سے بچتا رہے اور اس کے مال کو نیکی کے کاموں میں لگاتا رہے۔

ایسے شخص کی ایک صفت یہ بھی ہے: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی کہ وہ اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ بنیادی طور پر تو اچھی بات کلمہ توحید لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے ایسے جب تمام اچھی باتیں آتی ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ، حج اور نیکی کی دوسری باتیں جس کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ اسی کلمہ توحید کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: مَنْ كَانَ اِحْدَى كَلَامِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ یعنی جس کا آخری کلام کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہ سکتا۔ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ایک دفعہ دوزخ میں چلا بھی گیا تو سزا بھگتے کے بعد اس کلمہ کی بدولت وہاں سے خلاصی پا جائے گا۔

تو فرمایا ایسا شخص جو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا رہے۔ اور اللہ سے ڈرتا اور اچھی باتوں کی تصدیق بھی کرتا رہے۔ اس کے لیے ہم نے انعام یہ مقرر کیا ہے کہ فَسَيُزَكِّيهِمُ الْبَيْسَرٰی ہم اُس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان کر دیں گے۔ جب اس دنیا کا دور ختم ہو جائے گا تو آخر میں وہ آسانی تک پہنچ جائیگا۔ یعنی اللہ کی رحمت جنت اور اسکے اعلیٰ درجات تک پہنچ جائے گا۔ ایسے شخص کی کوشش کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ آسانی تک پہنچ جائے گا۔ ایسی آسانی جہاں کوئی تکلیف نہیں ہو گی بلکہ ہر طرف آرام سکون

کا دور دورہ ہو گا۔

بخیل کی مثال | اب دوسرے گروہ کی مثال آتی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ

نہیں کرتا بلکہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور جس نے بخل کیا وَأَسْتَفْتَىٰ اور بے پرواہی اختیار کی۔ بخل ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے أَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنْ بَخْلٍ یعنی بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے فرمایا بَخْلٌ کی حالت یہ ہے کہ بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ وَبَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ ایسا شخص لوگوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے اور جنت سے دور، وَأَسْتَفْتَىٰ سے مراد یہ ہے کہ اُسے مال پر غرور ہے۔ وہ کسی کی پروہ نہیں کرتا۔ اُمیہ اور ابو جہل بھی یہی کہتے تھے نَحْنُ أَكْثَرُ أَهْوَالًا وَأَزْدًا "ہم سے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے۔ ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر گرفت بھی ہوگی تو مال ہمارا کام آئے گا۔ ہم مال کو فدیہ کے طور پر ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے حالانکہ دوسری جگہ موجود ہے کہ جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو یہ ماں اور اولاد والے ذَيَاتُ بَنَاتٍ "بالکل تنہا آئیں گے۔ محاسبہ کے وقت دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ہاں جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، وہی اس دن کام آئے گی، باقی کچھ کام نہ آئے گا۔

فرمایا جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ اور بھلی بات کو جھٹلایا۔ كَانَ تَوْحِيدٌ تکذیب کی، کفر و شرک میں مبتلا رہا اور اس پر اصرار کرتا فَسَيَسْأَلُهُ لِلْعُسْرَىٰ ہم آہستہ آہستہ اُس کو سختی تک پہنچائیں گے۔ آرام و آسائش کے دن تو گزر چکے ہوں گے۔ اُسے آہستہ آہستہ عسریٰ یعنی سختی یا تکلیف کی طرف لے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے جہاں کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ ہو گا کہ وَمَا يُخْلِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ

جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ تو مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہی مال جس کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ ان کا حق چھینتا تھا۔ آج وہ اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ ایسا شخص پکارا پکار کر کہے گا مَا اَعْنٰی عَنّٰی فَاِلَیْهِ اَجِیْبِرَالِ مَجْهٍ دُھوکا دے گیا۔ هَذَنْ عَنّٰی سُنْطَلِبُہُ ! افسوس میرے عمدے نے بھی میرے ساتھ وفاء نہ کی۔ یہیں دنیا میں بڑا صاحب اقتدار تھا۔ مگر آج یہیں بالکل بے دست و پا ہوں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے کام ہی اچھا نہیں کیا۔ تمہاری فکر پاک نہیں تھی۔ تمہاری سعی بُری تھی اس لیے آج نتائج بھی بُرے ہی تمہارے سامنے آئیں گے۔ ہم آہستہ آہستہ سمجھے بغیر غبن کی طرف لے جائیں گے۔ اگر تم اچھے کام کرتے۔ تمہاری روح پاک ہوتی، تو تمہاری کشت حقیقۃً اقدس میں تجلی اعظم کی طرف ہوتی۔ مگر تو نے ترکیب اختیار نہ کیا۔ اس لیے ہم تجھے سختی کی طرف لے جائیں گے۔

المیل ۹۲
(کیت ۱۲ تا ۱۵)

عہد ۳۰
دوسرے دویم

إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۚ فَأَنذَرْتُكُمْ
نَارًا تَلَظَّىٰ ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ
وَسَيَجْجِبْهَا الرَّاغِبُ ۖ الَّذِي يُوَفِّي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۚ وَمَا لِأَحَدٍ
عِنْدَكَ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۚ

۱
۱۷

ترجمہ: بے شک ہمارے ذمے ہے الہتہ رہنمائی کرنا (۱۷) اور بیشک ہم سے
لیے ہی ہے آخرت اور دنیا (۱۸) پس میں نے تم کو اس آگ سے ڈرا دیا ہے
جو شعلہ مائل ہے (۱۹) اس آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر جو بڑا بدبخت ہوگا (۲۰)
وہ جس نے مکتہ سب کی اور دگر دانی کی (۲۱) الہتہ دُور رکھا جائے گا اس بھڑکتی
ہوئی آگ سے، اس شخص کو جو بڑا پرہیزگار ہے (۲۲) جو اپنا مال صرف تلبہ
تاکہ تزکیہ حاصل کرے (۲۳) اور کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے (۲۴)
سوئے اس کے کہ اپنے بلند و برتر رب کی رضا حاصل کر سکے (۲۵) اور عنقریب
وہ اس سے راضی ہو جائے گا (۲۶)

گزشتہ سے پیوستہ | گزشتہ ورس میں یہ بیان ہوا تھا کہ جس طرح رات نون
کے اختلاف سے پیوستہ | میں اختلاف ہے اور جس طرح نراور مادہ میں اختلاف
اسی طرح انسانوں کی سعی اور کوشش میں بھی اختلاف ہے جس کی کوشش اس طرح
کی ہے کہ اس نے مال اس کی رو میں خرچ کیا اور خدا تعالیٰ سے ڈرنا یا بڑھانے سے

بجھتا رہا۔ پھر اچھی بات یعنی کلمہ توحید و کلمہ ایمان کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ آسانی تک پہنچائیں گے اور جس نے سچل کیا، مال کو راہِ خدا میں صرف نہ کیا۔ کجھوسی سے کام لیا اور اپنی جگہ مستغنی یعنی بے پروا رہا، آخرت کی فکر نہ کی۔ آخرت کی تکذیب کی، کلمہ توحید کی تکذیب کی۔ تو ہم اس کو آہستہ آہستہ سختی تک پہنچائیں گے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا، گویا ہلاکت کے ٹرے میں گرے گا۔ اُسے یہ مال کچھ فائدہ نہ دے گا۔

ہدایتِ نبی اللہ کی فہمِ داری | اس مقام پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس مالِ ملکات انسان کو راہِ مادہ کی شکل میں پیدا کیا، وہ اسے راہِ ہدایت پر کیوں نہیں لگا دیتا تاکہ کوئی بھی انسان گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی خیال کی ترویج فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اِنِّیْ اَرْسَلْتُکُمْ بِالْاٰیٰتِ بَشٰرًا وَنَذٰرًا۔ اَلْبَیِّنٰتِ لِقَوْمٍ یَّحْكُمُ بَیْنَہُمْ۔ البتہ ہدایت کی طرف راہنمائی کرنا، مگر ہم کسی کو ہدایت پر مجبور نہیں کرتے کہ وہ ضرور ہی سیدھا راستہ اختیار کرے۔ یہ بات حکمتِ خداوندی کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، تو انسان کی آزمائش نہیں کی جاسکتی، بلکہ وہ مجبوراً محض بن کر رہ جائے۔ اس طرح نہ تو انسان کی فضیلت واضح ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی اُسے دوسری مخلوق پر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے "لَوْ یَّشَاءُ اللّٰہُ لَهَدٰی النَّاسَ جَمِیْعًا" اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگوں کو ہدایت پر مجبور کر دیتا۔ مگر یہ بات حکمت کے خلاف ہے وہ کسی چیز پر جبر نہیں کرتا بلکہ ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا ہے کہ جو شخص چاہے ہدایت کو اختیار کر لے اور جو چاہے کفر کے راستہ پر چل نکلے اسی لیے فرمایا کہ ہمارے ذمے البتہ ہدایت کا راستہ واضح کرنا ہے۔

ہدایت کے ذرائع | اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہدایت کا راستہ واضح کرتا ہے جب وہ انسان کی تخلیق کرتا ہے تو ہدایت کے سارے ذرائع اس کے اندر

پیدا کر دیتا ہے مثلاً حواس ظاہرہ، قوت بینائی، قوت شنوائی، قوت گویائی وغیرہ سب ہدایت کے حصول کے ذرائع ہیں۔ انہیں ذرائع سے کوئی انسان معلومات حاصل کر کے اپنے لیے ہدایت کا راستہ متعین کر سکتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، کانوں کے ساتھ سن سکتا ہے، ناک کے ذریعے سونگھ سکتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے ٹھول سکتا ہے۔ یہ تمام حواس ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ذرائع علم پیدا کیے ہیں تاکہ انسان بروئے کار لا کر ہدایت کا راستہ تلاش کرے اور پھر اُس پر گامزن ہو جائے۔ حواس ظاہرہ کے علاوہ حواس باطنہ ہیں مثلاً (قوت دہم) خیال جس مشترک قوت عاقلہ، قوت مفکرہ یہ سب انسان کے اندرونی ذرائع ہیں۔ جو اسے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تاکہ خوب سوچ سمجھ کر بہتر نتیجے پر پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بے شمار نشانیاں جگہ جگہ قائم کی ہیں تاکہ انسان ان کو دیکھ کر ہی عبرت حاصل کر لے فرمایا "كَأَيِّنْ مِنْ آيَاتِنَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْضُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ" اللہ کی قدرت کی لاتعداد نشانیاں موجود ہیں مگر لوگ ان کے پاس سے بالکل غفلت کی حالت میں گزر جاتے ہیں ان سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کی معرفت ان نشانوں بخوبی حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر انسان ان سے مستفید نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے سنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے رسول بھی دنیا میں بھیجے ہیں فرمایا "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْكُمْ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ" اور پھر ان کو کتابیں دیں مختلف قوموں کو شریعت بھی عطا کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وعظ و نصیحت کرنے والے لوگوں کو کھڑا کیا۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اللہ کا پیغام پہنچانے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ اللہ نے یہ تمام ذرائع پیدا کیے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں اس کے باوجود اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ اُسے ہدایت نہیں پہنچی، تو پھر وہ تباہ و برباد ہو گا۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا لَئِنْ كُنْ

نصف اللہ کا ہے کیونکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ فرمایا قَاتِلُوا رُكُوكُنَا لَنَا تَلَطُّفٌ مِّنْ نَّمُو
 اُس آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلہ مانتی ہے یعنی تمہیں بھڑکنے والی آگ سے خبردار کرو دیا
 اگر کلمہ توحید اور ایمان کی تکذیب کرو گے تو بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار ہے۔ اُس کا شکار
 بنو گے۔ نیز یہ بھی سن لو لَا يَصْلُهَا اُس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا اِلَّا
 اَلْاَشْقٰی مگر جو بڑا بد بخت ہے۔ اَشْقٰی اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ایک شقی ہوتا ہے
 جو کم درجے کا بد بخت اور ایک اَشْقٰی جو بہت بڑا بد بخت ہو۔

شقی کی تعریف | فرمایا وہ بڑا بد بخت کون ہے الَّذِیْ کَذَّبَ جس نے
 کلمہ توحید اور نبی کی تکذیب کی ہے اور جس نے کتبِ سابقہ
 اور آخرت کی تکذیب کی ہے یعنی ہر معروف چیز کو جھٹلایا ہے، نہ صرف جھٹلایا ہے
 بلکہ دَلَّوْا رُکُوءَالِی کی ہے، بات تک نہ نہیں سنی۔ اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا ہے خدا
 کی کتاب اور اس کا پیغام پہنچا رہا ہے، شریعت کے احکام بتلا رہا ہے، مگر شخص
 کہ منہ پھیر کر دوسری طرف جا رہا ہے۔ نبی کی بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا، کفر و شرک
 میں ملوث ہے۔ اور اس کے اندر کباڑ اور صفاتِ بھروسے ہیں ایسا ہی شخص
 بہت بڑا بد بخت ہے اس کی بد بختی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بد بختی سے بچنے
 کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

شقاوت کی اقسام | شقاوت کی کئی اقسام ہیں۔ کوئی چھوٹا شقی (بد بخت) ہو تا
 کوئی درمیانے درجے کا اور کوئی بڑا بد بخت بمسند احمد کی حد
 میں ہے مِنْ سَعَادَةِ الْمَدَّةِ یعنی یہ بات انسان کی سعادت مند ہی میں سے ہے کہ
 اُس کو بیوی اچھی ملے، مکان اچھا ملے اور سواری اچھی ملے۔ پھر فرمایا مِنْ شَقَاوَةِ
 الْمَدَّةِ دنیا کے اعتبار سے بد بختی کی ایک نشانی یہ ہے کہ نہ اُسے بیوی اچھی ملے
 نہ مکان اچھی ملے اور نہ سواری اچھی ملے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض بد بخت وہ

ہوتے ہیں جو نیکی کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور ان پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے کم درجے کے بد بخت ہوتے ہیں۔ جب ایسا شخص نیک اعمال انجام دیتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بد بختی دور ہو جاتی ہے۔ بد بختی کی دوسری قسم یہ ہے کہ صفات اور کبار دونوں قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ پہلے شخص سے بڑا بد بخت محاسبے کے وقت اگر نئی شہید یا مومن اس کی سفارش کر دے گا تو ایسا شخص سزا پا کر پاک ہو جائیگا اور اس کی بخت ختم ہو جائے گی۔ تیسری قسم کا شخص اشقی یعنی بڑا بد بخت ہے۔ اسکی مثال ابو جہان میہ بن خلف جیسے لوگ ہیں۔ جو کفر، شرک اور دیگر ہر قسم کے مجرم کے مرتکب ہوتے ہیں اور پھر ان گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بڑے بد بخت لوگ ہیں۔

شقی اور اتقی میں تعادل | اب اشقی کے مقابلہ میں اتقی کا بیان آتا ہے۔ شقی کا بیان گذر چکا ہے۔ متقی کے متعلق فرمایا **سَيَجْزِيكَ** **الْاَتَقَى** اور اس بھرتی ہوئی آگ سے دُور رکھا جائے گا۔ اس شخص کو جو پر سیزگار ہے اور اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ بنیادی طور پر حضرت صدیقؓ اور امیر بن خلف کی کوششیں بالکل متضاد ہیں۔ اسی بڑے دولت مند مالدار اور ظالم تھا وہ اپنے اُن غلاموں اور لونڈیوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ دوسری طرف ابو بکر صدیقؓ بھی بڑے مالدار تھے مگر آپ کا کام یہ تھا کہ جن غلاموں اور لونڈیوں کو ایمان کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ آپ انہیں بھاری قیمت پر خرید کر آزاد کر دیتے۔ آپ کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے جنہیں آپ نے آزاد کیا۔ تو اتقی کا معنی ہو گا سب سے بڑا متقی جو تمام گناہوں سے پاک ہے وہ نور ایمان سے منور ہے۔ ایسا شخص دوزخ کی بھرتی ہوئی آگ سے دُور ہے گا۔ جو شخص اتقی یعنی بہت بڑا متقی تو نہیں ہے مگر عام درجے کا متقی ہے وہ بھی

فی الجملہ دوزخ سے دُور رکھا جائیگا۔ وہ شخص ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائیگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بد بخت آدمی کو کونسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَّذِی لَا یَعْمَلُ بِطَاعَةِ ذَا لَیْتَزُکُّ مَعْصِیَۃً یعنی بد بخت وہ ہے جو نیکی کے کام تو کرتا نہیں اور بُرائی کے کام چھوڑتا نہیں۔ اسکے مقابلے میں بڑے متقی کی مثال حضرت صدیقؓ نہیں۔ اور ان سے کم درجے کے لوگ عام متقیوں میں شمار ہوتے ہیں مگر وہ بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔

متقی کے اوصاف | فرمایا متقی سے مراد وہ شخص ہے الَّذِیْ یُؤْتِیْ مَالَهُ یَتَزُکُّ لِنَاکِ تَزْکِیَۃً حَاصِل کرے۔ تَزْکِیَۃً کا معنی نشوونما اور طہارت ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ ایسا شخص ترقی کرتا جا رہے اور پاکیزگی بھی حاصل کر رہا۔ وہ مال اس لیے نہیں خرچ کر رہا ہے کہ وہ کسی کا احسان مند ہے بلکہ ذَا لَیْ تَزُکُّ مَعْصِیَۃً تَزْکِیَۃً کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ چکا رہا ہو بلکہ وہ تو محض رضائے الہی کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ جب صدیق اکبرؓ نے حضرت بدلؓ و رضی بن لہیعہ وغیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا تو آپ پر کسی کا احسان نہیں تھا۔ انہیں تو تَزْکِیَۃً کی ضرورت تھی جو اس نے حاصل کر لیا۔

حضرت صدیق اکبرؓ کے اصحاب حمید | حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقؓ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپؓ نے ان کو فرمایا

مَا نَفَعَنِیْ مَالٌ اَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِیْ مَالُ ابْنِ بَكْرِ یَعْنِیْ کُھے کسی دوسرے شخص کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت صدیق اکبرؓ کے مال نے اور مجھ پر کسی نے احسان نہیں کیا جس کا میں نے دنیا میں بدلہ نہ چکا دیا ہو۔ مگر ابوجبر صدیقؓ کی ذات ہے کہ جس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اُسے آخرت میں ہی عطا کرے گا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ جب کسی کمزور لونڈی یا غلام کو خریدتے تو ان کے والد بوقتِ
 کہا کرتے کہ اے ابو بکر! اگر تم نے کسی غلام کو آزاد کرنا ہے تو پھر کوئی مانتو غلام خرید کر دے
 جس پر تمہارا احسان ہوا اور زندگی میں کبھی تمہارے کام آ سکے۔ آپؓ فرماتے میرا مقصد ان
 غلاموں سے فائدہ اٹھانا نہیں بلکہ میں تو رضائے الہی کی خاطر انہیں آزاد کرتا ہوں۔
 آپؓ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے اللہ کی شان ہے کہ بیٹا اولین
 جانشینوں میں ہے اور باپ بعد میں ایمان لاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے امام موسیٰ بن عقیلؒ
 نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا واحد خاندان ہے جس کی چار پشتیں صحابی ہیں یعنی بوقتِ
 آپؓ کا بیٹا اور آپؓ کا پوتا۔ تمام کے تمام جماعت صحابہؓ میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 آپؓ کو اتنا شرف بخشا۔ یہ شرف کسی اور خاندان کو حاصل نہیں ہوا۔ بوقتِ فداءِ اسلام
 سے پہلے بھی ایک شریف آدمی کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ آپؓ بوڑھے آدمی تھے۔
 دوسرے کفار کی طرح اسلام دشمنی میں ملوث نہیں ہوتے تھے۔

رضائے الہی فرمایا کہ وہ شخص مائس اس لیے خرچ کرنا ہے کہ اولاً پاکیزگی اور طہارت
 رضائے الہی حاصل کر سکے اور ثانیاً اَلْاٰیْتِیْنَ دَجَّہٗ رَیْبَہٗ لَا غَلٰی اِنِّہٖ بَلَدٌ بَرَزَ
 خدا کی رضا حاصل کر سکے۔ وجہ کا نفی صحتی چہرہ ہے مگر اس سے مراد رضا ہوتی ہے وہ
 چاہتا ہے کہ کسی طرح سوائے رضی ہو جائے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔

اس آیت کے شان نزول کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی فضیلت مسلم ہے
 اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کی بہت سی عادیث بھی موجود ہیں۔ حدیث اہل بیت
 میں امام محمد جعفرؒ نے اپنے والد امام محمد باقرؒ وہ اپنے والد امام زین العابدینؒ سے وہ
 اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنے آپ کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ بسا اوقات خطبے کے دوران بھی مومن یہ احادیث سنتے ہیں اَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّحْيِ أَبُو بَكْرٍ لَصِدِّيقٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ فرمایا متقی کے رضائے الہی کی خاطر مال خرچ کرنے کا حصہ یہ ملے گا کہ دَسُوْفٌ يَرْضَى عَنْ قَرِيبٍ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یَرْضَى کی ضمیر اگر انقی کی طرف لوٹائی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ مال خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس قدر انعام و اکرام فرمائیں گے کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یعنی اُسے اپنے ایشیاء کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

الصُّحُفِ ۹۳
آیات ۷۷

عمر ۳۰
درس اول

سُورَةُ الصُّحُفِ كَثِيرَةٌ فِيهَا اٰیٰتٌ كَثِيْرَةٌ اٰتٰتُهَا

سورة صُحیٰ مکی ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بھی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالصُّحُفِ ۱۱ وَالنَّیْلِ اِذَا سَجٰی ۱۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی ۱۳

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْاَوَّلٰی ۱۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۱۵

الْمَرْبِیْجَدَّكَ یَتِیْمًا فَاَوٰی ۱۶ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَاهْدٰی ۱۷

ترجمہ : قسم ہے دھوپ پڑھتے وقت کی (۱) اور قسم ہے رات کی جب

وہ چھا جائے (۲) آپ کو آپ کے پروردگار نے نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے دشمنی

کی ہے (۳) اور آپ کا آنے والا دور گزشتہ دور سے بہتر ہوگا (۴) اور آپ کا

رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے (۵) کیا

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پس اُس نے جگہ دی (۶) اور پایا آپ کو نادان واقف

پس راہنمائی فرمائی (۷)

اس سورۃ کا نام سُورَةُ الصُّحُفِ ہے۔ یہ سورۃ سنی زندگی
نام اور کوائف میں نازل ہوئی اس کی گیارہ آیات ہیں اور یہ چالیس الفاظ
اور ایک سو بانوے حروف پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں صُحیٰ کا لفظ مذکور ہے
جس سے اس سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔

صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزِ شانِ نزول بیمار تھے دو تین راتیں نماز کے لیے نہ اٹھ سکے تو کئے کے

مشرکین کی ایک نہایت ہی متعصب عورت نے طعنہ دیا کہ اے محمد اسی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے (اعیاذ باللہ) وہ عورت ابوامب کی بیوی اور حضور علیہ السلام کی چچی اُمّ جملہ تھی۔ یہ وہی عورت ہے جس کی مذمت میں سورۃ لباب میں آیت ہے **وَاصْرَأْنَهُ فَتَكُنَ الْغَاطِلَةُ** دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر چند دن تک وحی نہ آئی تو مشرکین نے استہزاء شروع کر دیا اور اس قسم کے جملے کئے **ذُكِرَ رَّبُّهُ ذِكْرًا مِّمَّا تُكْرَهُ** (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب سے چھوڑ دیا ہے اور اس سے نفرت کر لی ہے۔ تو گویا اس قسم کے حالات میں اس سورۃ مبارکہ کا نزول ہوا **مُضْمُونِ سُورَةِ** اور طعن و تشنیع کی تردید فرمائی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو اُس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام پر کیے۔ اور آخر میں ان انعامات کا شکریہ ادا کرنے کا ذکر ہے نیز حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ مخالفین کی ان باتوں سے دلبرداشتہ نہ ہوں ان کا تشوہ ہی ایذا رسانی ہے۔ اس طرح آپ کو تسلی دی گئی ہے۔

ضُحٰی اور اشراق ابتداً میں دن اور رات کی تقسیمیں کھانکرات کو واضح کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **وَالضُّحٰی** قسم ہے دُشوپ پڑھئے

وقت کی۔ ضُحٰی دن کے اُس حصے کو کہتے ہیں جب دن خوب روشن ہو جاتا ہے اور اس کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے۔ اُس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اُس کو **صَلٰوۃُ الضُّحٰی** یا چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔

اس سے پہلے سورج کے طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے
اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اشراق کا معنی سورج کا چمکنا ہے یعنی سورج چمکتا
یا ظاہر ہوتا ہے اس کو اشراق کہتے ہیں یہ دونوں نفل نمازیں ہیں۔

نماز صبحی یا ادابین حدیث شریف میں آتا ہے کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ
صدیقہؓ سے دریافت کیا گیا کہ حضور علیہ السلام چاشت
کی نماز ادا فرماتے تھے تو آپ نے جواب دیا۔ ہاں! آپ چاشت کی چار رکعت
یا اس سے زیادہ بھی ادا فرماتے تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چاشت کی نماز آٹھ رکعت ادا فرمائی یہ نماز بارہ رکعت تک پڑھی جاسکتی ہے
اور کم از کم دو رکعت حضور علیہ السلام سے وڈ چار یا آٹھ رکعت تک ثابت ہے
اکثر بزرگان دین بارہ رکعت بھی پڑھتے ہیں۔

صلوۃ صبحی کے متعلق ترمذی شریفؒ کی روایت میں آتا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ
الْاَوَّلٰی بَيْنَ جَمْعٍ تَرْمِضُ الْفَصَالَ چاشت کے وقت پڑھی جانے والی نماز صلوۃ
الادابین ہے۔ اداب کا معنی ہے خدا کی طرف رجوع کرنے والا یہ نماز فرض تہجد
نہیں، محض نفل ہے اس لیے یہ نماز ادا کرنے والے لوگ خصوصی طور پر اللہ کی طرف
رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے اس نماز کو صلوۃ الادابین کہا گیا ہے۔ ان نوافل کا یہ
نام اصطلاحاً نہیں بلکہ معنوی طور پر ہے۔ چونکہ ان نوافل کا ادا کرنے والا بھی اللہ کی
طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ اس لیے اسے بھی ادابین کی نماز مانا گیا ہے۔ اصطلاح
کے طور پر جس نماز کو صلوۃ الادابین کہا گیا ہے۔ وہ وہی نماز ہے جو چاشت کے
وقت ادا کی جاتی ہے۔ جب سورج اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی تابش سے اونٹوں
کے چھوٹے بچوں کے پاؤں گرمی کی وجہ سے تپنے لگیں۔ آج کل کے وقت کے لحاظ سے

۱۔ مسلم ص ۲۳۸ ۲۔ مسلم ص ۲۳۹، بخاری ص ۱۵۶ ۳۔ مسلم ص ۲۴۰ تا ص ۲۴۱

۴۔ ترمذی ص ۳۶۶، مسند احمد ص ۳۶۶

یہ نو دس بجے کا وقت ہوتا ہے۔ تاہم مغرب کے بعد چھٹے نوافل کی بڑی فضیلت ہے۔
ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص بعد از نماز مغرب چھٹے نفل اخلاص
کے ساتھ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بارہ سال کی نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔
پہلی سورۃ کے ساتھ اِذَا يَغْشَىٰ یعنی قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے
اور اس سورۃ میں فرمایا وَالصُّحُفِ یعنی قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے
وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
گذشتہ سورۃ کی آخری آیات میں حضرت صدیق اکبرؓ کے اخلاق حسنہ اور ان کے
تقویٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ ان کی زندگی کا پہلا دور زمانہ جاہلیت میں بسر ہوا
جسے رات کی تاریکی کے ساتھ مشابہت اس لیے وہاں سورۃ کی ابتدا وَاللَّيْلِ
یعنی رات سے ہوئی۔ بعد میں آپ ایمان لائے اور ساری اُمت کے افضل
قرار پائے۔ اس سورۃ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر ہے
لہذا ایمان پر والضحیٰ کا لفظ استعمال کر کے آپ کو روز روشن سے تشبیہ دی گئی
گویا آپ کی ذات خوب روشن دن کی طرح صاف شفاف اور واضح ہے۔

ضحیٰ اور لیل وسیع تر معنوں میں | حقیقت میں قرآن حکیم نے حکیمانہ طریقے پر
بہت سی باتیں سمجھائی ہیں، ان چھوٹے چھوٹے
جسوں اور چھوٹی چھوٹی سورتوں میں علم و حکمت کے موتی بکھیرے ہیں اور مختلف طریقوں
سے نہایت گہری باتیں و بہن نشین کرائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نور
اور روشنی فرمایا ہے جب کہ کفر و ضلالت کو تاریکی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح قدس
پاک میں سست کو روشنی اور بدعت کو تاریکی قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان کے باطن
پر کفر و شرک کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اسکی بصیرت زائل ہو جاتی ہے۔ اُسے صحیح بات کی

سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ غلط تاویلوں اور فسق و فساد کے اندر ہی پڑا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے جسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ اُس کے قلب و ذہن میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس کے ذریعے وہ نیکی اور برائی میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ اس کا دل اور دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے پیغمبر علیہ السلام پر نزول وحی کی مثال ایسی ہے جیسے دوپہر کے وقت روشنی ہوتی ہے اور یہ ایک سلسلہ اصول ہے کہ انسانیت ہمیشہ غم سے ترقی کرتی ہے۔ تاریکی ایک عارضی چیز ہے۔ کیونکہ اس کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے دوپہر کے بعد رات کا آنا بالکل عارضی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب روزِ روشن نہیں آئے گا۔ بلکہ دن تو بڑی آب و تاب سے آئے گا۔ وَالضُّحٰی کا بھی یہی معنی ہے اگر کچھ عرصہ کے لیے انقطاعِ وحی کی تاریکی چھا گئی ہے تو یہ بالکل عارضی چیز ہے۔ وحی الہی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو کر اس عارضی تاریکی کو ختم کر دے گا۔ اور دنیا پھر ہدایت کی روشنی سے متور ہو جائے گی۔

بعض فرماتے ہیں کہ وَالضُّحٰی میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ قسم ہے اسلام کے روشن دور کی نظر ہو جسے کہ اسلام کے دو دور ہیں، ایک روشن اور دوسرا تاریک۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے لے کر جنگِ صفین تک روشن دور ہے جس میں دین اسلام اپنی چوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔ مگر اس کے بعد تاریکی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اس تاریک دور میں بھی اسلام کی شمع گل نہیں ہوتی بلکہ جس طرح رات کی تاریکی میں چاند نمودار ہو کر کچھ نہ کچھ روشنی بہم پہنچاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کی مثال چاند کی سی ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو منور کیسے رکھا۔ جب چاند بھی غروب ہو جاتا ہے تو ستاروں کی کم تر روشنی بھی کسی حد تک کفایت کرتی ہے۔ یہی کرامت کے تابعین اور تابعین تابعین ستاروں کی مانند ہیں۔ جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق اسلام

کے راستے کو منور رکھا۔ مکمل تاریکی کے دور میں لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ یا اور کسی طرح سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اُستِ مسلمہ میں بھی یہ فریضہ اہل علم، صالحین اور مجاہدین نے انجام دیا۔ اور اللہ نے اس تاریک دور میں روشنی کا کچھ نہ کچھ سامان پیدا کر دیا۔ تاہم اسلام کا اولین دور روزِ روشن کی مانند ہے۔

بہتر مستقبل کی بشارت | بہر حال اللہ تعالیٰ نے دھوپ چڑھتے وقت اور رات کی تاریکی کی قسم اٹھا کر فرمایا: **وَدَعَاكَ رَبُّكَ** آپ کو آپ کے

پروردگار نے نہیں چھوڑا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انقطاع وحی کے دور میں کفار اپنے عناد، دشمنی اور غیبت و مہینیت کی بنا پر یہ طعنہ دیتے تھے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام

کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طعن کو تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کو آپ کے رب نے نہیں

چھوڑا۔ **وَمَا قُلِيَ** اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ وحی کا چند روز کے لیے رک جانا یا کسی عارضہ کی وجہ سے آپ کا چند دن کے لیے نہ اٹھ سکا

یہ عارضہ دور ہے۔ یہ تاریکی چھٹ جائے گی اور روشنی کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ آپ یقین جانیں **وَلَا جِدَّةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْآدْوَىٰ** آپ کا آئندہ دور گزشتہ دور

سے بہتر ہوگا۔ ظہورِ اسلام کا پہلا دور مشکلات کا دور ہے اور اس کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ تابناک ہے لہذا آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ تاریکی کے تبادلے غمگین چھٹ جائیں

بعض اس کو آخرت پر محمول کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سے آپ کا آخرت کا دور بہتر یہ وہ دور ہوگا جب **قِيَامَتُكَ** روزِ اللہ تعالیٰ آپ کو مقامِ محمود پر فائز فرمائیں گے اور

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے جہنم سے کے نیچے جمع ہوں گے۔ آپ شفاعتِ کبریٰ و مغفرت فرمائیں گے

اور آپ کی شان اور مرتبہ کا مکمل ظہور ہوگا۔ آخرت کے بہتر ہونے کا یہی مطلب ہے

اس دنیا میں تکالیف ہیں۔ طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہیں۔ مگر آخرت آپ کے لیے
بہر حال بہتر ہے۔ یہ تو بہر حال امر مسلم ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا ہر دوسرا دور پہلے کی نسبت ترقی کا دور ہے۔ پھر
ترقی ایک مسلسل عمل ہے۔ وہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے آپ کا ہر آنے والا دور گذشتہ
کی نسبت ترقی یافتہ دور ہے۔ جس طرح راست کی تاریکی کے بعد انکلا دن پوری آب و تاب
کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح مصائب کا یہ عارضی دور ختم ہو کر آپ کو مادی
اور روحانی ترقی ضرور حاصل ہوگی۔

خوش کن احکامات فرمایا آنے والے دور کی بہتری کی نشانی یہ ہے کہ **وَلَسَوْفَ يَعْطِيَهُ**
رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ

راضی ہو جائیں گے۔ آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک
میری امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں ہو گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ میری رضا اس
وقت ہوگی جب میری امت کے تمام لوگ دوزخ سے رہائی حاصل کر لیں گے۔

اب اس دنیا کا معاملہ تو یہاں آپ کی انتہائی خواہش یہ تھی کہ اسلام کو عروج حاصل ہو
آپ اس معاملے میں ہمیشہ متفکر رہتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ
آپ کی تمنا ضرور پوری ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی: **رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ**

رَسُولًا مِّنْهُمْ اے پروردگار! میری اولاد میں سے امت مسلمہ پیدا کرادے پھر انہیں میں سے
آخری رسول بھیج۔ بلکہ شبہ حضور علیہ السلام ہی اس دعا کے مصداق تھے: **رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ**

رَسُولًا مِّنْهُمْ اے پروردگار! اب تک وہ کتب و الحکمۃ و الذکر و النور کا جلد از جلد پورا کرنا چاہتے
تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ میری تعلیم و تربیت کا نتیجہ جلد از جلد ظاہر ہو اور لوگ سچے
دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ کی خواہش
عنقریب پوری ہوگی۔ **وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِي** اللہ افواج اور آپ لوگوں

کو گروہ دیگر وہ دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔
حضور علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ | دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بچپن کا

موجودہ منزل تک پہنچایا فرمایا **اللّٰهُ يَجِدُكَ يَتِيمًا** فاوی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں پایا تھا یتیم پس اُس نے جگہ دی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے تھے۔
 آپ کے والد آپ کی ولادت سے دو ماہ پہلے صرف تیس چوبیس سال کی عمر میں فوت پا گئے تھے۔ چھ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا اور باپ کے بعد آپ ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا اس طرح انتظام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی وہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ دو سال بعد یعنی آٹھ سال کی عمر میں شفیق دادا بھی داغ مفارقت فرمے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابوطالب کا دل آپ کی طرف مائل کر دیا۔ آپ کو حضور علیہ السلام سے استفادہ محبت عقی کہ سفر میں تنہا چھوڑ کر نہ جاتے بلکہ ہمراہ لے جاتے۔ سہاوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ آپ کی عمر مبارک تیرہ سال کی تھی جب آپ نے اپنے چچا کے ساتھ سفر اختیار کیا راستے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کو واپس لوٹا دیا گیا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حالت یتیمی میں آپ کی پرورش کی تو کیا اب ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے ہرگز نہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رکھے گا۔

یتیموں کی پرورش | ان حالات سے یتیموں کی پرورش کا قانون قائم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب ہو تو یتیموں کی پرورش کیا کرو۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں

عرض کیا کہ حضور: میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں اس کا علاج فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھاؤ۔ خدا تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ تنگدلی بہت بُری بیماری ہے۔ خدا تعالیٰ سے جس قدر تنگ دل بیدار ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ فرمایا غلاموں یتیموں اور مسکینوں کی دھوئی کرو گے خدا تم پر رحم کرے گا۔ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور پاکیزہ خیالات کو جگہ ملے گی۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مسلمان گھرانوں میں سے وہ بہترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہے اور اس کے ساتھ حسان کیا جا رہا ہے اور بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ پہلو کی جارہی ہے۔ گذشتہ سورۃ بلد میں بھی یہ مضمون نذر چکا ہے۔ "اِذَا طُغِيَ يَوْمَ ذِي الْقَعْبَةِ" یُنْفِثُ زَادَ الْفَقْرِ بَقِ لَا اَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ" یہاں بھی یتیم و مسکین کی پرورش کا قانون بتلایا گیا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یاد دلایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم نہیں پایا۔ پھر اُس نے ٹھکانا مایا کیا اور پرورش کا سامان پیدا کیا۔

لفظ ضال کا مفہوم | یتیمی میں ٹھکانا دینے کا حسان جنہا نے کے بعد دوسرا حسان یہ تھا با و وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور پایا آپ کو ضال پس راہنمائی فرمائی۔ لفظ ضال مصنف مان میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے جیسے گمراہ، کافر وغیرہ اس کی مثال "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" میں موجود ہے یعنی لے اللہ! ہمیں مغضوب علیہم (یہود) اور ضالین (نصارے) کے راستے سے بچا اور سیدھے راستے پر چلا۔

یہ معنی پیغمبر علیہ السلام کی ذات و اوصاف پر تو بزرگ عاید نہیں ہوتا۔ بنی کی ذات پر کفر، شرک و ذنوب کے کسی بھی مرحلے پر بحال ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ابتداء سے ہی نبی کی ذات کا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے۔ ضال کا ایک دوسرا معنی حیران اور سرگردان ہے

جو شخص گم ہو جائے اُسے بھی ضال کہتے ہیں۔ جیسے الْحِکْمَةُ ضَالَةٌ الْمُؤْمِنِ طُفَانٌ اور حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ ضال کا ایک اور معنی ناواقف بھی ہے۔ اگر معنی لیا جائے تو آیت کا مفہوم ہو گا اور آپ کو ناواقف پایا اس قسم کا مفہوم افضل دوسری آیات میں بھی پایا جاتا ہے مثلاً مَا كُنْتُ تَدْرِیْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِنِّیَانُ وَیَكُنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا فَهَدَىٰ بِهِ مَنُ نَّشَاءُ "آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کا علم کیلئے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ یہ روشنی تو ہم نے آپ کے دل میں ڈالی۔ آپ کو صحیح عقاید اور صحیح پروگرام معلوم نہیں تھا۔ یہ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ مقصد یہ کہ آپ کے اندر پروگرام کو اخذ کرنے کی صلاحیت اور جذبہ تو موجود تھا مگر اگے کوئی راستہ معلوم نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمائی قانون دیا، پروگرام بتلایا۔ صحیح فکر اور صحیح عقاید بتلائے۔ اعمال کی صحت کا قانون عنایت کیا۔ آپ کو شریعت دی جس سے آپ ناواقف تھے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا "اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا احسان فرمایا کہ وحی کے ذریعے آپ پر شریعت نازل فرمائی۔

الغرض یہاں پر ضال کا معنی گمراہ نہیں بلکہ ناواقف ہے۔ آپ ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر مندرجہ مقصود کتاب پہنچایا، وحی نازل فرمائی، شریعت کا علم عطا کیا۔ اور قانون کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ علم اور وہ تفصیلات جن کے ذریعے آپ دنیا کی راہنمائی فرما سکیں۔

الضحیٰ ۹۳
(آیت ۸ تا ۱۱)

عمر ۳۰
درس دوم

وَدَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا
السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس پایا پس اس نے مستغنی کر دیا ﴿۸﴾
پس بہر حال یتیم پر آپ قہر نہ کریں ﴿۹﴾ اور بہر حال سائل تو آپ اس کو مت جھڑکیں
اور بہر حال اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیں ﴿۱۱﴾

گزشتہ سے پیوستہ | ابتدائے سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ
چند دن کے لیے وحی کے منقطع ہونے پر مشرکین جو
اعتراضات کرتے ہیں وہ درست نہیں ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے
اس مقام پر دن اور رات کی قسم کھا کر آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا پروردگار
مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہے نہ اُس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اور نہ اُس نے
آپ سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ یہاں پر دھوپ کے روشن ہونے سے
مراد وحی الہی کا نزول ہے جس طرح چاشت کے وقت دن خوب روشن ہوتا ہے
اور ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح وحی الہی کے نزول پر خائفان کا انکشاف ہوتا ہے
وحی الہی کا منقطع ہونا بھی ترقی کی علامت ہے۔ اور اس کا منشا یہ ہے کہ آپ
سے موجود پروگرام کی تعلیم جیتے رہیں اور اپنی جماعت کی تربیت فرماتے رہیں نظام
وحی کے دوران کام معطل نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ کو جماعت بندی اور تبلیغ دین کا
کام کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ اس دوران آپ اسلام کا پروگرام دوسرے لوگوں تک
پہنچانے رہیں۔ یہ کام مزید ترقی کا پیش خیمہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ کا آخری دور

آپ کے پہلے دور کی نسبت بہتر ہو گا۔ آپ ہر لمحہ ترقی کی منزل طے کرتے جائیں
یہ ترقی مسلسل جاری رہے گی۔ اس دنیا میں عام بروز میں بھی اور پھر آخرت میں ہی
ترقی کا تسلسل برقرار رہنا چاہیئے۔

پھر فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے
اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہش کو پورے کرے گا۔ سائنس انعام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
فرمایا کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا۔ پھر اس حالت میں آپ کی پرورش کس
طریقہ پر کی۔ آپ کو ٹھکانا دیا۔ باپ کا سایہ ولادت سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ چورس
کی عمر میں واردہ بھی وفات پا گئیں۔ پھر اللہ نے قوم کے سرور عبدالملک کے دل میں
آپ کی محبت ڈال دی۔ جس نے آپ کی پرورش نہایت اچھے طریقے پر کی وصال
کے عرصے بعد وادابھی فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی خدمت پر کچھ
چچا بوشاہ علی۔ وہ آپ کو سفر و حضر میں ساتھ رکھتا تھا۔ تاکہ خدا نخواستہ آپ کو
کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے ہوا ایک اور بہت
بڑی مہربانی اللہ نے یہ کی کہ حضور علیہ السلام ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
بشریعت اور کتاب کا علم دیا اور منزل مقصود تک پہنچایا۔

حضور علیہ السلام کا مستغن رہا اس کے بعد اگلے احسان کے متعلق فرمایا وَجَدَكَ
عَالِيًا اِسْتَقْنٰی دُورِ مِیْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی نے آپ کو متفلس پایا۔

فَاَعْلٰنٰی بِسُوءِ مَسْتَغْنٰی کر دیا آپ پروردگار کا معاملہ معنی محتاج ہوتا ہے۔ یعنی
آپ کی مالی حالت کمزور تھی۔ عائل کا دوسرا معنی عیالدار بھی ہوتا ہے جس کی کفالت
میں اہل و عیال زیادہ ہوں اور ضروریات زندگی بخوبی پوری نہ ہوتی ہوں۔ حضور علیہ السلام
کی ابتدائی زندگی انبیاء کی زندگی تھی۔ بچپن میں آپ واداب اور چچا کے زیر کفالت رہے۔
بعد میں آپ نے تجارت شروع کی تو اللہ نے کافی نفع دیا۔ اس کے بعد آپ مکہ کی یک
نہایت شریف اور مہربان خاؤن حضرت خدیجہ کے دل میں مقدر رہت کر لئے گئے۔

اس سلسلہ میں آپ نے سفر بھی اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بڑا نفع دیا اُس
خاتون نے حضور علیہ سے نکاح کر لیا۔ اور اپنا مال و دولت حضور غنیہؑ کے لئے
کے مطابق صرف کرنے کی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی آپ کی حسبِ مشا اپنی
ساری دولت صرف کر دی۔ حضور علیہؑ کا ارشاد مبارک ہے: مَا تَفْعَلُنِي مَا
أَحِبُّ قَطُّ مَا تَفْعَلُنِي مَا أَيْ بَكْرٍ یعنی مجھے کسی کے مارنے اتنا فائدہ نہیں پہنچا
جتنا حضرت ابو بکر صدیقؓ کے مارنے نے۔ (افرض: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام
آپ نادار تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔

غنا و قسب | اغنی کا عام فہم معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی بے مثال
شخصیت کو وسیع قلب عطا فرمایا اور آپ کو وہ اخلاق حسنہ عطا
کیا کہ جس کی تعریف اُس نے خود فرمائی۔ ”وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ یعنی آپ
عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ دنیا کے سارے غر نے بھی آپ کی قلبی کیفیت اور
آپ کے خلاق سے محابقت نہیں رکھتے تھے۔ تو غنی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے
کہ حضرت خدیجہؓ یا حضرت ابو بکر صدیقؓ یا خاندانِ نبویہؑ کا مال آپ کے حسبِ مشا
خرچ ہوا۔ بلکہ حقیقی غنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنا سے قسب عطا کر دیا حضور
علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے: لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَدْوَىٰ وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى
الْمَشَىٰ یعنی حقیقی غنا اس نڈھری مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اصل
غنا تولد کا غنا ہے خواہ ظاہری اسباب کم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور
علیہ السلام کے دل میں بے حد استغنا پیدا کیا تھا۔ آپ حقیر چیزوں کی طرف قطعی
متوجہ نہیں ہوتے۔

قناعت کی فضیلت | ابرہہ خلافِ مس کے دنیا کے بڑے بڑے مالداروں پر نگاہ
اڈالیے نہایت خسیس کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔

مہمیں سے منافع کی خاطر ایمان تک کو واڈ پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسی چیز دیا سے پاک رکھا۔ اور آپ کے قلب مبارک میں اعلیٰ درجے کا استغناء پیدا فرمادیا۔ اسی لیے آپ کا ارشاد ہے۔ حقیقی غنا دل کا ہے۔

عام طور پر یہ بھی مشاہدہ ہیں آتا ہے کہ اکثر میر لوگ دل کے غریب ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر کے بھی ان کا دل متلش نہیں ہوتا بلکہ سبکے پیچھے اور زیادہ بھاگتے ہیں اور غریج کرنے میں نجل سے کام لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جسے قناعت کی دولت نصیب ہو جائے وہ بڑے بڑے دولت مند بہتر ہے۔ فرمایا قَدْ أَخْلَجَ مَنْ هَدَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ دُرِّي الْمَكْفَافِ وَ قَنَعَ بِهِ یعنی وہ شخص کا سیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ اس کے پاس دولت کا سامان بقدر ضرورت ہی ہو۔ یہ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ حرص و لالچ کی مذمت خود قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ "أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُفْرَةُ حَتَّىٰ زُيِّنَ لَهُ الْبَاقِي" تمہیں مال و دولت کی کثرت (طلب) نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ۔ مقصد یہ کہ ماں کے مقابلے میں قناعت عظیم نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور خاتم النبیین علیہ السلام کو استغناء عطا فرمایا تھا وہ سب سے زیادہ قناعت بھی حال آپ کے خاندان اور اہل بیت کا تھا۔ ان پر کیسی بھی تکلیف آئی مگر شکوہ و شکایت کبھی زبان پر نہیں آئی۔ وہ بھی قناعت کے پیکر تھے۔ اپنے نرچہ میں سے راہ خدا میں دے دیتے۔ تمامت المؤمنین کا بھی یہی حال تھا حضرت عائشہ کے پاس درہم کی ڈھلوریاں بھر کر آئیں۔ آپ کی جو دو سخاوت اور قناعت و استغناء کا یہ حال تھا کہ شام تک اتنا بھی باقی نہ رکھا کہ روزہ، فطر دکر بیتیں، سارا مال مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت اور اہل خاندان کو بڑی قناعت دی تھی۔ ظاہری ماں و اسباب کے ساری دنیا کے غرانے بھی آپ کے سامنے آجائے نہ ضرورتاً

پوری نہ ہو سکتی تھیں۔ کیونکہ آپ کا قلب بہت وسیع تھا۔ آپ کا خلاق بہت بلند
مگر اللہ نے آپ کو بہت بے پروا کر دیا تھا۔ اسی لیے سعدی صاحب کہتے ہیں:

تو گمراہی بدل است نہ ہماں بزرگی بہ قتل است نہ بہاں
تو گمراہی دس کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ مال کے ساتھ بزرگی عقل کے ساتھ ہوتی ہے
عمر کے ساتھ نہیں کیونکہ بعض اوقات چھوٹی عمر کے لوگ بھی دانائی کی باتیں کرتے ہیں
جب کہ عمر سیدہ حماقت کر بیٹھتے ہیں۔

الغرض یہ اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام پر انعامات تھے۔ اللہ کریم نے کتاب و
شریعت کے ذریعے علم دیا۔ آپ محتاج تھے مستغنی بنا دیا۔ ان آیات میں انہیں
بالتوں کا تذکرہ ہے۔

تیمیم کے ساتھ شفقت

مذکورہ تین انعامات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور
علیہ السلام کو تین احکام بھی دیے ہیں۔ آپ کی تمہی کا
تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ پہلا حکم یہ ہو رہا ہے۔ **فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْقِرْ فِيهِ** پھر تین
آپ نے خود بحیثیت یتیم جان لیا کہ وہ کس قسم کے سوک کا مستحق ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے
آپ کو اور آپ کی وساطت سے ساری امت کو تعظیم دی کہ تیمیم کے ساتھ سختی سے
پیش نہیں آنا، بلکہ اُن کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا سوک کرنا ہے۔ جب کسی تیمیم
کو دیکھو تو یاد کرو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ آپ فرمایا تیمیم کے
ساتھ مہربانی کیا کرو۔ اس کا اجر یہ ملے گا۔ **اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَفَاتِيْنٌ** میں اور تیمیم
کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ گویا ایسے شخص کو میرے قریب نصیب کا
مسند احمد کی روایت گذشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا،
حضور! ہمیں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمیم کے سر پر ہاتھ
رکھو اور مسکین کو کھانا کھلا پکرو، خدا تمہاری سختی دُور کر دے گا۔ تیمیم کے مال کی حفاظت

بجائے اس سے نرمی کی بات زیادہ بہتر ہے یہ سب باتیں سائل کے ساتھ خیر ہو سکے سے متعلق ہیں۔

انعامات الہی کا تذکرہ | تین انعامات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم دیا **وَإِنَّمَا**

یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام کیے ہیں اس کو بیان کر دو۔ اللہ کے احسان کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ظاہر کرنا چاہیے تاکہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر بے شمار احسان کیے جو تم نبوت عطا فرمائی، جو کہ بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن پاک جیسی عظیم دولت عنایت کی۔ یہ تحفہ آپ کی وسالت سے ساری امت مسلمہ کو نصیب ہوا۔

غلامی صبر اللہ کی | قرآن پاک کی تعلیمات میں دو چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل

اول اللہ کی غلامی اور دوسری تعلیم دین اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنے سے متعلق فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ** اے لوگو! عبادت اللہ کی کرو یعنی غلامی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی اختیار کرو۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی غلامی اختیار نہ کرو چاہے وہ قیصر و کسری ہو یا کوئی بادشاہ یا شہنشاہ، اللہ ہی کو اپنا کارساز اور قادر مطلق سمجھو۔ اگر یہ عقیدہ تمہارے دل میں راسخ ہو گیا تو غیر اللہ کی غلامی سے نجات حاصل کر لو گے۔ تمہارے قلب و ذہن میں آزادی کی لہر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی ایسا پاکیزہ عقیدہ ہے جس کو اختیار کرنے سے کفر و شرک کی نجاست بچ جاؤ گے۔ یہ چھوٹے بڑے سارے کے سارے اللہ ہی کے غلام ہیں۔ اس لیے انسان کو انسان کی غلامی کسی صورت میں قبول نہیں کرنی چاہیے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا یہی مطلب ہے۔

کوئی انسان دوسرے انسان کو غلام بناٹے۔ یہ بدترین خصلت ہے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قیصر و کسری کے کسانوں اور دیگر غریب لوگوں کو بیل اور گدھے

کی طرح استعمال کیا۔ ایک وقت کا معمولی کھانا کھلا کر چوبیس گھنٹے کام لیا۔ انہیں جانوروں کی طرح استعمال کیا جاتا۔ نہ اُن کی ضروریات پوری کیں اور نہ پورے معاشرے کی ضروریات کی طرف توجہ کی۔ غلامی اس لیے لعنت ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے بادشاہ اور امراء موجود ہیں جو انسانوں کو جانوروں کی طرح غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے جو شخص موصد ہوگا، اللہ کی عبادت اور اس کی غلامی اختیار کرنے والا ہوگا۔ وہ دوسروں کو بھی خدا کی مخلوق سمجھے گا۔ بحیثیت انسان سب کو برابر خیال کرے گا اور کسی کو غلام بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لہذا تمام لوگوں کو صرف اللہ ہی کی غلامی اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کے پروگرام کی یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔

دین کی تعلیم فرمایا دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ سب سے پہلی آیت جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ یہی تھی۔ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ وَالضُّحٰی سے بھی یہی مراد ہے کہ اے لوگو! جس طرح چاشت کے وقت غُرب روشنی ہوتی ہے اسی طرح تعلیم دین بھی روشن اور نور ہے انسان علم کی روشنی میں نرئی کرے گا۔ اس علم کے بغیر کوئی انسان انسان بن ہی نہیں سکتا انسان اپنے آپ کو، اپنے رب کو اور اپنے فرائض کو دین کی تعلیم کی روشنی میں ہی پہچان سکتا ہے۔ ہر شخص پر تعلیم فرض عین ہے۔ اس کے بغیر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں دنیاوی تعلیم تو ایک زائد چیز ہے۔ جسے فضل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ مگر حقیقی اور بنیادی تعلیم کتاب اللہ کی تعلیم ہے۔ مسکنت رسول کی تعلیم ہے اور تیسرے نمبر پر فریضہ عبادتہ تعلیم کے بغیر انسان اور جانور برابر ہیں۔ جانور بھی کھانا پیتا اور جفتی کرتا ہے۔ انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے جس طرح جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح انسان کے بھی ہوتے ہیں۔

وہ بھی سردی گرمی سے پناہ ڈھونڈتا ہے، یہ بھی بچتا ہے، وہ بھی سوتا جاگتا ہے۔ یہ بھی سوتا جاگتا ہے۔ وہ بھی بول براز کرتا ہے، یہ بھی اس امر پر مجبور ہے۔ ان فرض بنیادی چیزیں یہ ہے کہ انسان تعظیم دین کی روشنی میں اپنے فرض کو پہچانے کہ اُس کے ذمے اللہ تعالیٰ کے کون سے حقوق ہیں۔ اور بنی نوع، انسان کے کون سے حقوق ہیں۔ لہذا قرآن پاک کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ خدا کی نعمت ہے۔ دنیا اسی روشنی میں ترقی کر سکتی ہے اور بُرائی سے بچ سکتی ہے۔

دشمنانِ قرآن انگریز کہتے تھے کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک انسان اور تہذیب کی دشمن ہے۔ اُن کے ہاں عربی، فحاشی اور زنا تہذیب و فیشن میں داخل ہے۔ جس سے قرآن پاک روکتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ”وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنٰی“ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ اِنَّہٗ كَانَ ذٰلِحٰثَةً یہ تو بے حیائی کی بات ہے ”ذٰسَآءَ سَبِيْرًا“ اور بُرا بُرا راستہ ہے۔ اس سے نسل غراب ہوتی ہے، اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے۔ دین ضائع ہوتا ہے اور خدا کی ناراضگی کا سبب ہے مگر انگریز کے ہاں فیشن میں داخل ہے اس لیے وہ قرآن کی تعلیم کو تہذیب کا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ”وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ“ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ مگر وہ لوگ تو ہر باطل طریقہ سے حاصل کردہ مال کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن اُن کا دشمن ہے۔

نعمت کا اظہار | بہر حال قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ظاہر کرو، اس کی تعظیم کو دنیا میں مکرور و عللہ ازیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی ثلوی نعمت بھی عطا کرے تو اس کے اظہار میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال میں وسعت دی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے

مجھے وسعت دی ہے۔ میرے پاس اونٹ، بھیڑ بکریاں اور دیگر جانور ہیں زمین مال و دولت ہے، غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے مگر اس کا اثر تم پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ تمہارے کپڑوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم ایک محتاج آدمی ہو۔ کم از کم تمہارے لباس سے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیئے۔

بعض فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام کو ظاہر نہیں کرنا چاہیئے۔ حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا اظہار دنیا کا کامیابیوں کا ثبوت ہو جائے بعض دوسرے فرماتے ہیں کہ نیکی کو ظاہر کرنا چاہیئے تاکہ دوسرے بھی دیکھ کر اس کی اقتداء کر سکیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعام کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا تحدیثِ نعمت میں داخل ہے۔

الغرض! اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد تین حکم دیے کہ کمزور طبقوں کا خیال رکھو۔ یتیم پر رحم نہ کرو، سائل کو جھڑکومت اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اور مخلوق کے سامنے ظاہر کر دو۔

الحشر ۹۲

(مکمل)

عمر ۲۰

درس سورۃ الم نشرح

سُورَةُ الْحَشْرِ مَكِّيَّةٌ فِي ذَلِكَ آيَاتٌ
سورة الم نشرح مکی ہے اور یہ آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ
رَبِّكَ فَارْغَبْ ۖ

ترجمہ: کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا (۱) اور کیا ہم نے آپ کے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا (۲)
جس نے آپ کی پشت کو بوجھ کر دیا تھا (۳) اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے (۴) پس بے شک
مشکل کے ساتھ آسانی ہے (۵) بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے (۶) پس جب
آپ فارغ ہوں تو تخت کریں (۷) اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں (۸)

اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْاِنْشِءِ اح ہے اس کی پہلی آیت میں شرح
نام اور کو التف کا لفظ نہ کر ہے۔ اسی لفظ سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔

انشریح کا معنی کشاویں ہے۔ یہ سورۃ مکی زنگل میں نازل ہوئی اس میں آٹھ آیات ہیں
اور یہ سورۃ اٹھائیس الفاظ اور ایک سو تین حروف پر مشتمل ہے۔

پہلی سورۃ کے ساتھ رابطہ | یہ سورۃ دراصل سورۃ وَالضُّحٰی کا تہمہ ہے۔ گذشتہ سورۃ

میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اور اس سلسلہ میں بعض احکام صادر فرمائے تھے۔ اس سورۃ میں بھی بعض اضافی انعامات کا ذکر ہے، جو رب کریم نے نبی علیہ السلام پر کیے۔ یہاں بھی سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے بعض احکام ہیں۔

شرح صدر | سورۃ کی ابتداء احسانات کے تذکرہ سے ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک عظیم الشان احسان **شرح صدر** ہے، جو حضور علیہ السلام پر کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے اَلْحَمْدُ لَكَ الَّذِي كُنْتَ صَدْرَكَ كَيْسِيْنَهٗنِ کھول دیا ہے۔ منشرح کر دیا ہے کہ شرح صدر دو طریقوں پر ہے۔ ایک تو ظاہری شرح صدر ہے جس کا ذکر احادیث میں بالتفصیل آیا ہے مگر اس سورۃ میں جس شرح صدر کا ذکر ہے وہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی شرح صدر ہے۔

ظاہری شرح صدر کے چار اوقات | ظاہری شرح صدر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چار دفعہ چاک کیا گیا ہے پہلے شرح کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک ابھی چار سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبیحہ بچہ کے ہاں دیار بنی بکر میں تھے۔ قبیلہ کے بچے بستی سے باہر جانوروں کو چراتے تھے یا کھیل کود میں مشغول تھے اور حضور علیہ السلام بھی انکے ہمراہ جب یہ واقعہ پیش آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ دو عجیب و غریب قسم کی شخصیات دہاں آئیں، انہوں نے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ کر نہ بن پر مٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کے بچے بھاگ کر گھر پہنچے اور اپنی والدہ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے ہمارے بچائی کو مار دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ دو خاندان کے دو سر سے لوگ پریشانی کے غلہ میں موقع پر پہنچے تو حضور علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ مگر آپ کے چہرہ مبارک پر تجر کے آثار نمایاں تھے۔ یہ آپ کی

زندگی میں شرح صدر کا پہلا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک کو نکالا گیا اور صاف کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔

ظاہر ہے کہ بچپن میں بچوں کے خیالات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں طبیعت کھیں گود کی طرف راغب ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارکہ سے بڑا کام لینا تھا۔ اس لیے بچپن کے اس قسم کے رجحانات کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صاف کیا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو جس مقام سے چاک کیا گیا۔ وہاں پر زخم مندمل ہونے کا نشان نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان باقی رکھا تھا۔

مسند احمدؒ کی روایت کے مطابق شرح صدر کا دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک دس سال کی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے میں آپ کو کن چیزوں سے واسطہ پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنو! میری عمر اس وقت دس سال کی تھی۔ میں صحرا میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ عجیب و غریب وضع قطع کے دو شخص آئے، یہ اجنبی شخص تھے۔ ان جیسا لباس اور وضع قطع پہنے کبھی نہ دیکھا تھا ایک شخص نے دوسرے سے کہا ھُو ھُو کیا یہ وہی ہیں دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، اور میرا سینہ چاک کیا، اُس کو صاف کیا اور پھر اُسی طریقے سے جوڑ دیا۔ مگر عجیب بات ہے کہ ایسا کرنے سے تو خون نکلا اور نہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ دس سال کی عمر جوانی کی آمد آمد ہوتی ہے۔ اس عمر میں جس قسم کے انسان کے خیالات ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کا یہ انتظام کیا۔

۱۲۲ منہ مسند ۱۲۲ طہ فتح الباری ۲۴۲، مجمع الزوائد ۲۵۵ ج ۸، بحوالہ مسند احمدؒ بی درجہ

۱۲۲ منہ دلائل التعمیم ج ۱ ۱۲۲ دلائل ابی نعیم ج ۱ ۱۲۲

سینہ چاک ہونے کا تیسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا وقت بالکل قریب تھا۔ اُس وقت آپ کی عمر شریف چالیس سال کی ہو گئی تھی۔ اور شرح صدر اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کے اندر نبوت کا بار اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ چوتھا شرح صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر روانگی کے وقت پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُتم ہائی کے ہاں تشریف فرما تھے۔ فرشتے آئے آپ کو اٹھایا اور مکان کی چھت پہنچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حطیم میں لے گئے وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اُسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر علم و حکمت سونے کی طشت میں رکھ کر لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں بھر دیا گیا۔ پھر سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ اور وہ ویسے گا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ معراج میں چونکہ غیر معمولی واقعات پیش آنے والے تھے۔ اس لیے شرح صدر ضروری تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی گھبراہٹ وغیرہ محسوس نہ کریں۔

باطنی شرح صدر | مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں جس شرح صدر ذکر ہے، وہ مذکورہ ظاہری شرح نہیں ہے۔ اگرچہ یہ چار

مرتبہ شرح صدر کا واقع ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے غلط چیزوں نکال کر علم و حکمت بھر دینا بذات خود حضور علیہ السلام کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے تاہم اس مقام پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ لَكَ صَلَاحٌ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور اس میں علوم و معارف کے سمندر نہیں آباد کیا کیا ہم نے آپ کے سینے میں فرائض رسالت کو ادا کر لے اور مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ اور کیا ہم نے آپ کو عظیم حوصلہ عطا نہیں کیا۔

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَقْمِنِ ھٰذَا اللّٰہُ صَدْرَہٗ لَا یُغْلٰہِ فَاَھُو عَلٰی نَوْرِ مِّنْ رَّوْحِہٖ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول

دیا ہے۔ اور وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ روشنی پر ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہے جس کے دل میں کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گویا یہاں پر شرح صدر سے ملوہ دل کی کشادگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی تھی۔ "رَبِّ اجْعَلْ صَدْرِي صَدُوحًا" اے اللہ میرا سینہ کھول دے "وَلْيَسِّرْ لِي آمُودِي" اور میرے معاملے کو آسان کر دے تو موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لی تھی۔ ان کا معاملہ بڑے بڑے ظالموں اور جباروں کے ساتھ تھا اس لیے انہوں نے دل کی کشادگی کی دعا کی۔ تاکہ مقابلے میں کہیں تنگدلی واقع نہ ہو جائے۔ مگر حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہی کشادہ فرمادیا۔ اور آپ کو جتلا دیا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا کام لینا ہے اور دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ لہذا اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عالی حوصلے کی ضرورت ہے۔

دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا کام کسی نے انجام دینا ہو، اسی کے مطابق اس کا عزم و حوصلہ بھی بلند ہونا چاہیے۔ اگر کام کے مطابق سینہ کشادہ نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ شرح صدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون شریعت یا دین یا اصول دیا ہے اس کے مطابق کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، بلکہ اُس قانون کی صحت پر قطعی طور پر یقین ہو، چونکہ قرآن پاک کے پروگرام کو حضور علیہ السلام کی معرفت دنیا میں نافذ کرنا تھا لہذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا۔ لہذا انہوں نے شرح صدر کیلئے اللہ سے دعا کی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا مقابلہ اس زمانے کے فرعونوں اور کافرو مشرک طاقتوں سے تھا۔ آپ کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر دشمن سے جنگ کرنا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کام کی نوعیت کے اعتبار سے بلند حوصلہ اور دل

کی کٹش دگی عطا فرمائی۔

پہلا احسان شرح صدر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور
 علیہ السلام پر دوسرا احسان یہ فرمایا: **وَوَعَدْنَا**

عَمَّاكَ وَذَوَّكَ ادر کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اتارا اَلَّذِي اَتَى الْقَتْلُ ظَلَمًا جس
 نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ یہ کون سا بوجھ تھا جو اللہ نے آپ سے ہلکا کر دیا۔
 یہ بوجھ دین کے نفاذ کا بوجھ تھا۔ جو آپ کو دے کر مبعوث کیا گیا تاکہ آپ اس دین
 کو قائم کریں اور اس بوجھ کو ہلکا اس طریقے سے کیا کہ آپ کے ساتھ ایک جماعت
 پیدا کر دی جو قرآن پاک کے پروگرام کو پھیلانے کے لیے مگر بستہ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ
 اتنے بڑے پروگرام پر محمد رآد کرنا کسی اکیسے شخص کا کام نہیں بلکہ اس کے لیے جماعت
 ناگزیر تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امداد کے لیے صحابہؓ کی جماعت کو پیدا کیا۔
 کیونکہ جماعت کے بغیر نہ کوئی قانون نافذ ہو سکتا ہے نہ کسی پروگرام پر عمل درآمد
 ہو سکتا ہے اور نہ عدل قائم کیا جاسکتا ہے۔ لہذا جماعت کے ذریعے کام کو
 تقسیم کر کے اللہ نے حضور علیہ السلام کا بوجھ ہلکا کر دیا۔

جماعت بندی کا حکم | امام بوصیفہ فرماتے ہیں کہ چند آدمی جمع ہو جائیں تو حجت
 تشکیل پا جاتی ہے۔ حدیث میں جماعت کی بڑی اہمیت

آئی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ مَا مِنْ قَلَّتَةٍ يَعْنِي اَتَمَّتِ اَدْمَى
 بھی کسی بادیہ، بستی یا دیہات میں موجود ہوں اور وہ نماز یا جماعت ادا نہ کریں تو
 ان پر شیعہ ان غالب آجاتا ہے۔ مقصد یہ کہ جس مقام پر صرف تین آدمی بھی ہیں
 تو ان پر جماعت بندی لازم ہو جاتی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ کسی کام کی اشاعت کے لیے دس آدمیوں کی جماعت
 کافی ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جماعت چالیس آدمیوں سے قائم ہوتی ہے

گویا چالیس آدمی ایک جگہ موجود ہوں تو ان پر جمعہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چالیس آدمیوں سے نظام حکومت قائم ہو سکتا ہے۔ اگر نظام کو سمجھنے والے اور صحیح معنوں میں پروگرام کو چلانے والے ہوں تو حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ سارا نظام چل سکتا ہے حضور علیہ السلام نے ٹکڑے سے آدمیوں کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور دوسرے روز یعنی منگل کے دن آپ نے نماز باجماعت ادا کی۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت علیؓ، اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہؓ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بٹی حضرت زیدؓ تھے۔ تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ جماعت بندی ہونے لگی۔ اگرچہ مکی زندگی میں آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم جماعتیں پانگی اور پھر ملی زندگی میں نظام حکومت بھی قائم ہو گیا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرمایا کہ جس قسم کے مخلص سمجھا اور تبلیغ دین کا بوجھ اٹھانے والے لوگ آپ کو درکار تھے۔ اللہ نے پیدا کر دیے۔ حضور علیہ السلام کو بڑی فکر تھی کہ دنیا میں قرآن پاک کا نظام کس طرح قائم ہو گا۔ یہ آپ پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کی جماعت کے ذریعے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔

حضور علیہ السلام پیر کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اُس دن آپ نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمائی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی۔ اُس دن لوگ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر سے پردہ ہٹا کر لوگوں کو باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ کا شوق دیکھ کر لوگ سمجھے کہ شاید حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو اور میں زپڑھتے رہو چنانچہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ڈال کر کمرے میں واپس تشریف لے گئے۔ اس مقام پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہارِ مسرت اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جس کا سر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ ایک ایسی جماعت قائم ہو چکی جس نے اشاعتِ دین کے کام کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھالیا تھا۔

عشرہ مبشرہ کی جماعت سنی زندگی میں ہی قائم ہو چکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نظامِ اسلام کو چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے لہذا حضور علیہ السلام شہنشاہ ہو گئے کہ ان کا مقصد پور ہو گیا اور اب مشن کی ناکامی کا کوئی امکان نہیں نظام کو چلانے کے لیے جماعت پیدا ہو چکی ہے لہذا آپ کا بوجھ اللہ نے کم کر دیا۔ وحی الہی کے نزول کا بوجھ بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر تھا۔ سورۃ منزل میں **اِنَّا سَلَّمْنٰكَ عَلَیْكَ قَوْلًا فِیْضًا** یہ نزولِ قرآن کی ابتدائی آیات میں سب سے اول مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں اس لیے آپ پہلے اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں تاکہ آپ کو اعلیٰ درجے کی روحانی ترقی نصیب ہو اور آپ میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے مطلب یہ کہ موداری کے اس بوجھ نے آپ کی پشت کو میڑھا کمر دیا تھا جسے اللہ نے صحابہ کی جماعت کے ذریعے ہلکا کر دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر کے بلندی **اَنَّمَا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ ہر محفل میں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام جس مقام پر میرا نام لیا جائے گا۔ اُس کے ساتھ آپ کا نام بھی ضرور لیا جائے گا اذان میں دیکھ لیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ نماز جیسے اعلیٰ فریضہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر سے قبل

میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ حضور علیہ السلام پر بھی درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر نہ ہوتا ہو۔ اور آپ کی فضیلت نہ بیان کی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند کر دیا کہ تمام کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ مگر اللہ جل شانہ اس نام کو بلند فرمانا چاہتے ہیں یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بھلا دیا ہے بلکہ کے مشترک ہیں جس قدر مخالفت کرتے تھے اسی قدر دین کی ترویج ہوتی تھی۔ ہاں ہر سے جو وفد حضور علیہ السلام کے پاس آتا آپ کا ذکر ہمراہ لے جاتا۔ ایک سال تقریباً ڈیڑھ سو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب کے اہلین کی دولت نصیب ہوتی اور آپ کا مشن لے کر لوٹے جو کوئی اسلام سے محروم نہ تھا وہ کمزور ہو کر جاتا تھا۔ اس میں مقابلے کی تاب باقی نہ رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رعب اس قدر بڑھا دیا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے۔ الغرض وَدَعْنَا لَكَ ذِكْرًا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔

مشکل کے ساتھ آسانی | تین انعامات یا احسانات یعنی شرح صدر، بوجہ میں تخفیف اور ذکر کی بلندی کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ مشکلات سے دس برداشتہ نہ ہوں، ہمارے اصول ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تاکہ اس جملے کا تذکرہ فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات آئیں گی مگر آپ یقین جانیں کہ آگے آسانی کی منزل آنے والی ہے جو کوئی دنیا میں مشکلات کو خند و پیشانی سے قبول کرے گا۔ اس اصول کے مطابق آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ہر شخص کو جان

لینا چاہیے کہ تکلیف آسانی کا پیش خیمہ ہو اگر قی ہے۔

محنت اور ریاضت | لَمَّا اَللّٰهُ تَعَالٰی نِعْمَ حُكْمًا وَّ اِذَا اَفْرَعْتَ جَبَّ اَبْ تَبْلِغِ
اور دیگر فرائض سے فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ تَوَابِ

محنت بھی اٹھائیں۔ محنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت اور ریاضت ہے چونکہ
اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص احسانات فرمائے ہیں۔ لہذا جب آپ کو دیگر امور
سے فرصت ملے، تو اللہ کی خصوصی طور پر عبادت کریں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس نے اجتماعی کام کرنا ہے، تبلیغ کا فریضہ انجام
دینا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے تنہائی میں کر لے
کہ نہ۔ ورد و طائف کریں تاکہ روحانی طور پر تقویت حاصل ہو۔ اور وہ فرائض کی
ادائیگی زیادہ بہتر طریقے پر کر سکے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اسی طریقے پر
عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اعلیٰ درجے کی روحانیت حاصل ہوئی۔ اللہ
کے ساتھ اُن کا تعلق درست ہو گیا۔ یہ چیز انہیں ”وَسَبَّحْتَ اِلَيْهِ تَبْدِلاً“ پر
عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے تنہائی میں تعلق باللہ قائم کیا
اور کامیابی حاصل کی۔

حضور علیہ السلام کے مکاتیب | بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فَاِذَا اَفْرَعْتَ
فَانْصَبْ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ

چھوٹی جنگ سے فارغ ہو جائیں تو بڑی جنگ کی طرف توجہ دیں۔ چنانچہ جب آپ
معاہدہ حدیبیہ کی صورت میں قریش مکہ سے معاملہ طے کر لیا تو آپ اُس دور کے
بادشاہوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو خطوط لکھے جن میں اسلام کی دعوت دی
آپ نے سب کو لکھا۔ اَذْعُوْكَ بِرِءَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمُوْا تَسْلِمُوْا یعنی میں
آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے۔ اگر

التین ۹۵
(مکمل)

عمر ۳۰
دس سورۃ تین

سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ مَّا تَابَ

سُورۃ تین مکی ہے اور یہ آٹھ آیات ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالَّتِیْنِ وَالزَّیْتُونِ ۝۱ وَطُورِ سِیْنِیْنِ ۝۲ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِیْنِ ۝۳
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِیْ أَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝۴ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سَافِلِیْنِ ۝۵ إِلَّا الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ
غَیْرُ مَمْنُونٍ ۝۶ فَمَا یُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّیْنِ ۝۷ أَلِیْسَ اللّٰهُ
بِأَحْكَمِ الْحَكِیْمِ ۝۸

۱۸

ترجمہ: قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ۱ اور قسم ہے طور سینا کی ۲ اور قسم ہے
اس امن والے شہر (مکہ مکرمہ) کی ۳ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت
پر پیدا کیا ہے ۴ پھر اسکو ہم نے نیچوں سے نیچے لوٹا دیا ۵ مگر جو لوگ ایمان لائے
اور نیک اعمال انجام دیے پس ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے ۶ پس اے
انسان! روز جزا کو جھٹلانے پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے ۷ کیا اللہ سب حاکموں سے
بڑھ کر حاکم نہیں ۸

نام و کوائف | اس سورۃ کا نام **سُورَةُ التَّيْنِ** ہے۔ تین کا لفظ پہلی ہی آیت میں مذکور ہے جس سے سورۃ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورۃ کی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی آٹھ آیات ہیں اور یہ سورۃ چونتیس الفاظ اور ایک سو پچیس حروف پر مشتمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بسا اوقات یہ سورۃ مغرب یا عشاء کی نماز کی کبلی ایک رکعت میں تلاوت فرماتے تھے۔

موضوع | اس سورۃ کی بناءً میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم اٹھا کر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ اُس نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس سے بہتر صورت اللہ نے کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتا ہے تو واقعی وہ کائنات کی بہترین ہستی ہے اور اگر وہ ان فرائض کی بجا آوری نہیں کرتا۔ تو پھر اس سے بڑھ کر ذلیل چیز بھی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسا انسان کائنات کی حقیر سے حقیر چیز سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

چار چیزوں کی قسم | اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا **وَالزَّيْتُونِ وَالْأَنْجُوتِ** قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی عربی زبان میں تین انجیر کو کہتے ہیں اور زیتون بھی ایک درخت ہے۔ انجیر کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے، کھانے میں لذیذ ہے۔ زیتون بھی پھل دیتا ہے اور اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا **وَطُورِ سِينٍ** اور قسم ہے طور سینا کی طور ایک پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلم فرمایا تھا اور کتاب بھی عطا کی تھی۔ یہ بڑا مبارک پہاڑ ہے **وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ** اور قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ منکرہ کی۔ یہ وہی شہر مقدس ہے جس میں حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ جس میں آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ جہاں آپ کو قرآن پاک ملا۔

ہاں وہی شہر جس میں بیت اللہ شریف واقع ہے اور جو عرم ہے اور وہ شہر ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی ہے پر اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں یعنی انجیر، زیتون، کوہ طور اور بلدا میں کی قسم اٹھائی ہے۔

انجیر کے خواص | شاہ عبدالغفرین محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں درخت انجیر اور زیتون کثیر امفاد ہیں ان سے کئی فوائد

حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی برکت رکھی ہے۔ انجیر کے پھل میں اللہ نے عجیب فصاحت رکھی ہے۔ انجیر کا پھل ان کامل الایمان نیکس اور پاک طبیعت لوگوں کی مثال ہے جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے۔ بیشتر پھلوں کا چھلکا ہوتا ہے جو اتار دیا جاتا ہے۔ گٹھلی ہوتی ہے جو نکال دی جاتی ہے اور بقیہ حصہ استعمال کیا جاتا ہے مگر انجیر کا ایک پھل ایسا ہے جو پورے کا پورا غذا بنتا ہے نہ اس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے اور نہ اسکی گٹھلی علیحدہ کرنا پڑتی ہے۔ اللہ نے اسکو خوش ذائقہ اور نرم بنایا ہے بمقتل نغمے کی طرح ہوتا ہے اور خاصیت ایسی کمال کہ فاسد اخلاط کو جسم سے خارج کرتا ہے بواسیر مرض کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی ایک پیرا لریوں کی شفا رکھی ہے۔

زیتون کے خواص | زیتون کے درخت کا ہر حصہ مفید ہے۔ تناسخیں نکلتی جھال اور پھل ہر چیز کا آدہ ہے۔ اللہ نے اسے بڑا برکت

بنایا ہے۔ سورۃ نور میں ہے **يُؤْتِيهِمْ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ** "انجیر کی طرح زیتون کا پھل بھی غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔" اللہ نے اس میں بڑی غذا ایت رکھی ہے۔ کھانے سے پرہیز بھرتا ہے۔ یہ دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اللہ نے اس میں روغن اور تیل کا ایک بڑا ذخیرہ رکھا ہے۔ ہر سال پھل آتا ہے لگ اس سے تیل نکالتے ہیں جو ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ ترمذی شریفی حدیث

میں آتا ہے۔ کَلَّمَ الذَّيْتِ وَادَّاهُ نَوَابِهَ فَإِنَّهُ مَوْجٌ فَتَجَمَعَتْ دُمُوعُهُ زَيْتُونِ كَوَاكِبِ
اور اس کے تیل کی بالمش کبر، اسے اللہ نے بابرکت و درخت سے پیرا کیا۔ پس یہ زیتون
بالعموم شام اور فلسطین میں ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زیتون
کے بعض درخت جو یونانیوں کے زمانہ میں لگائے گئے، آج تک قائم ہیں یہ درخت
اڑھائی ہزار سال عمر یا بچے ہیں۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے۔

کوہ طور اور بلداہین | جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کوہ طور پر ایک متبرک
پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے
ہوئے پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور اس کے
جواب میں موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ
کو نورۃ عطا کی تھی۔ بلداہین یعنی شہر مکہ کو ساری دنیا میں شرف حاصل ہے۔
اسی شہر میں واقع بیت اللہ ہے جس کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ ہر
سال پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا "فِيهِ اَيُّتٌ بَيِّنَاتٌ" ہمیں اللہ
کی واضح نشانیاں ہیں۔ اسی شہر کے متعلق فرمایا "لَا اَشْبُهُ بِهَذَا الْبَلَدِ دَوَائِلُ حِلَّاتِ
بِهَذَا الْبَلَدِ"

انسانی جسم کے ساتھ مطابقت | ان چار چیزوں کی قسم اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الَّذِي خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ فِي
اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ گویا یہ چاروں چیزیں تخلیق
انسانی کی سنگی پر گواہ ہیں کیونکہ انسان کے اندر جو متوزنی چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی چیز انسان
کا جسم ہے۔ دوسری چیز روح حیوانی یا نسوہ ہے جس کی وجہ سے جسم میں حس و حرکت
پیدا ہوتی ہے اور اس کا تمام نظام حرکت ہے۔ اس کا تعلق انسانی جسم سے ہے۔
انسانی جسم کی جراثیمت، تپان، تھکن، اور دیگر امور اس کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح

انجیر بھی ظاہر ہے۔ اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں جو روح یا لسمہ ہے، یہ زیتون کی مانند ہے۔ روح انسانی بھی پوشیدہ ہے نظر نہیں آتی اسی طرح زیتون میں تیل پوشیدہ ہے۔

انسان کے اندر دوسری چیز ملکیت ہے۔ شاہ ولی اللہ کی زبان میں اور ان کی حکمت کے مطابق ملکیت ایک اعلیٰ فصلت ہے جو فرشتوں سے ملتی جلتی ہے یہ وہ فصلت ہے کہ جسے انسان غالب کر لے، تو اسے گمراہ حاصل ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں جہیمیت یعنی جانوروں جیسی فصلت ہے، اگر وہ غالب جائے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ منزل مقصود یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ ملکیت کو غالب اور جہیمیت کو مغلوب کرو۔ تزکیہ کا مقصود بھی یہی ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى "وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ الغرض یہ ملکیت طوہر کے موافق ہے کہ اس میں تجلی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تجلی الہی کو طوہر پر ٹپوہی اللہ سے ملے ہو، اسی طرح فصلت ملکیت کی کشمکش بھی تجلی الہی کی طرف ہوتی ہے انسانی جسم میں جو بقی چیز اللہ نے عبت الہی رکھی ہے۔ اس جذبہ کی مثال بلذہ این ہے۔ یہ امن والاشتر عاشقان الہی کی بستی ہے، دنیا بھر کا مرکز ہے۔ خدا کی محبت کا جذبہ انہیں کھینچ کر اس شہر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے حج اللہ کی محبت ذریعہ ہے۔ روزہ محبت الہی کا ابتدائی درجہ ہے جب کہ حج اعلیٰ درجہ ہے لہذا محبت الہی کی مہال بقت بلذہ این سے ہو گئی۔

انسان بہترین مہستی ہے | خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ نے انسانی جسم میں چار چیزیں رکھی ہیں۔ یعنی ظاہر میں انسان کا جسم، باطن میں لسمہ، صفیہ ملکیت اور محبت الہی کا جذبہ، یہ چاروں چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں اگر انسان ان چیزوں کو فطرت کے مطابق استعمال کرے گا۔ اپنے فرائض کی بجا آوری کرے گا تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ کائنات میں انسان سے بڑھ کر کوئی دوسری مہستی

ہے کیونکہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ کمالات رکھے ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ہستی یعنی جن تقویم میں پیدا کیا ہے ظاہراً بہترین شکل و صورت عطا کی، اور باطن میں وہ قوی ہے جو صرف انسان کا ہی حصہ ہے۔

عیسیٰ بن موسیٰ خلیفہ منصور عباسی کا ایک درباری چاندنی راست میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک اُس نے اپنی بیوی سے یوں کہا: **إِنْ لَكَ نَكُورٌ أَحْسَنَ مِنْ الْقَبْرِ فَإِنَّكَ طَلَقٌ** یعنی اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھ پر تیرا طلاق بات تو اُس نے کہہ دی مگر اس کا نتیجہ دُور رس تھا۔ بات خلیفہ کے دربار تک پہنچی کہ ایسا کہنے سے واقعی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں۔ علماء سے فتویٰ لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ طلاق پڑ گئی ہے کیونکہ عورت چاند سے حسین نہیں ہو سکتی۔ دوبار ہیں امام ابوحنیفہؒ کے ایک شاگرد بھی موجود تھے۔ خلیفہ خاص طور پر ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ بھی اپنی رائے دیں تو انہوں نے **يَسْمِعُ اللَّهُ بِشَرِيفٍ** پڑھ کر سورۃ تین کی ابتدائی آیات **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ وَلَهُمْ الْأُجُورُ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِيلُ ۚ** اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان جیسی کوئی ہستی کائنات میں پیدا ہی نہیں کی تو چاند ایک انسان سے زیادہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا عورت چاند سے زیادہ حسین ہے۔ اور اس پر طلاق نہیں پڑی۔ یہ سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے کہ حقیقت یہی ہے کہ انسان بہترین مخلوق ہے مگر اس کے ساتھ شرمائے کہ وہ اپنے فرائض منصبی فطری امور کے مطاع اور کمر ہے۔

دو بنیادی عقائد | اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے انسان کو دو بنیادی عقیدے عطا کئے ہیں: ایک ایمان باللہ اور دوسرا ایمان

بالآخرت، تمام اعمال صالحہ، جنت میں پہنچنے اور ترقی کرنے کی اساس ایمان باللہ ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا، اُس کے نیک اعمال قبول ہوں گے اور قیامت کے روز ان کا صلہ پائے گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: جو شخص ایمان سے محروم رہا، اس کے اور عالم بالا کے درمیان دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جو کبھی نہیں کھلے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: اُس شخص کی مثال اُس جانور کی ہے جسے پتھر سے میں بند کر دیا ہوگا، جس کا کوئی دروازہ نہ ہو۔ وہ اسی میں بند ہو کر رہ جائے گا، اُس کے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ ہوگا۔ الشک وحدانیت اُس کی صفات اُس کے رسول کتابیں اور مسئلہ فقہ پر سب چیزیں ایمان باللہ میں آجاتی ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کو تو مانے مگر اس کی توفیق انکار کرے۔ ایسا کرنے سے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ خدا کی ذات کا اقرار کرے اُس کی صفات کا انکار کرے والہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول کا بھیجنا اللہ کی صفت ہے "وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے۔ انہیں شریعت کے احکام سننا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا ان امور سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ایمان باللہ کا حصہ ہیں۔

دوسرا اساسی عقیدہ قیامت پر ایمان ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے۔ "فَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" موت کے بعد دوبارہ زندگی اور دنیوی زندگی کا محاسن اور پھر اس کے مطابق جزا یا سزا، جنت یا دوزخ یہ سب باتیں اسی بنیادی عقیدہ ایمان بالآخرت میں آجاتی ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک انسان کے دل پر آشکرنا چاہتا ہے۔

پہلے بیان ہو چکا۔ کہ اگر انسان اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتا ہے بدترین مخلوق ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر پورا اُمت ہے تو وہ کامیاب ہے

اور اگر ان چیزوں کے خلاف کرتا ہے نہ وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے نہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور نہ آخرت پر، تو اُس کے متعلق فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ایسے شخص کو ہم نے نیچے سے نیچے گرا دیا، اُس سے زیادہ ذلیل مستی دنیا میں در کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا أُولَٰئِكَ هُم شَرُّ الْبَرِيَّةِ یہ بدترین مخلوق ہے۔ اس سے کہتے 'بندر'، 'بیچہ' وغیرہ بہتر ہیں۔

کیڑے، مکوٹے، مہانپ، بچھو ہر چیز انسان سے بہتر ہے، جو فرض ادا نہیں کرتا اور بنیادی عقائد کے خلاف کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی پے در پے نافرمانیوں کا کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ اللہ نے فرمایا "كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ" ذلیل بندر بن جاؤ۔ کیونکہ تم بندر دل جیسی بُری خصلتوں کے حامل ہو۔ ایک مقام پر الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ کا لفظ آیا ہے۔ خنزیر بھی نجاست میں ملوث ہیں۔ جو شخص بنیادی عقائد پر قائم رہا وہ بندر دل اور شوروں سے بھی نیچے چلا گیا۔ اس سے ذلیل کوئی مخلوق نہیں ہے۔

ایمانداروں کے لیے انعامات | فرمایا ہوں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے فرائض منصبی صحیح طور پر ادا کیے ایمان

کی دولت حاصل کی اور نیک اعمال انجام دیے فَهُمْ أَجْدَرُ غَيْرِ الْمُهْتَرِينَ سو ایسے لوگوں کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ انہیں قیامت کو ایسی چیز ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ فَمَا يَكْنِ بِكَ بَعْدُ يَا دِينَ دین جزا کو جھٹلانے پر کبھی کیا چیز آمادہ کرتی ہے۔ وہ کونسی دلیل ہے جس کی بنا پر تم قیامت کا انکار کرتے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے تمام اسباب مہیا کر دیے ہیں تاکہ پورے دین نے بتلا دیا ہے کہ قیامت کے دن تیرے کیے کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ بعث بعد الموت برحق ہے، پل صراط، جنت و دوزخ، محاسبہ ہر چیز برحق ہے۔ اللہ نے خوب اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود تو قیامت کا انکار کس طرح کرتا ہے۔

اعلیٰ ترین عدالت دنیا میں کوئی انسان یا عدالت فیصلہ کرے اُس میں غلطی کا امکان ہر طور موجود ہوتا ہے۔ یہ عدالت خواہ

ادنیٰ ہو یا اعلیٰ، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، خطائے خالی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کوئی ایسی عدالت بھی موجود ہو جس سے غلطی ناممکن ہو۔ اسی عدالت قیامت کے روز ہی قائم ہوگی جو ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دلائے گی۔ لہذا قیامت کا انکار، اس فطری تقاضے کے خلاف ہے۔ اگر وہ اعلیٰ ترین عدالت قائم نہ ہو، تو پورے پورے انصاف کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان کی آخری اپیل کے لیے اعلیٰ ترین عدالت اللہ کی بارگاہ ہوگی۔ اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں، ایسی عدالت ضرور قائم ہوگی۔ فرمایا تم ایسی اعلیٰ ترین عدالت پر شک کرتے ہو کہ یہ کس طرح قائم ہوگی لَیْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِیْنَ کیا خدا سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں کیوں نہیں ضرور ہے۔ اگر وہ سب اعلیٰ حاکم ہے تو اس کی عدالت بھی سب اعلیٰ ہے جہاں آخری اپیل کی شنوائی ہوگی اور صحیح صبح فیصلے کیے جائیں گے۔

الغرض یہاں پوچھنی چیزیں آگئیں۔ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائیں گے وہ اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیچے سے نیچے گرا دے گا اور وہ جانوروں اور درندوں سے بھی ذلیل تر ہو کر رہ جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرماتے یعنی لَیْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِیْنَ تو فرماتے بلی، وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ میں اس پر گواہ ہوں کہ تیری عدالت آخری اور قطعی عدالت ہے جو شخص بھی یہ آیت پڑھے یا سنتے وہ یہ الفاظ کہے خواہ نماز میں ہو یا الگ، یہ غصیبہ تاہم نماز میں آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔

سُورَةُ الْعَنْكَابِ

سُورَةُ عَشْرَةِ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝۲
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝۵

ترجمہ: اے پیغمبر! (علیہ السلام) آپ پڑھیں اپنے رب کا نام سے کہ وہ رب جس نے
پیدا کیا ۱ جس نے انسان کو بستر خون کے قطرے سے پیدا کیا ۲ آپ پڑھیں
آپ کا رب بڑا کرم ہے ۳ وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ۴ انسان کو وہ کچھ
سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا ۵

گزشتہ سورۃ تین میں بنیاد و عقیدہ دو بنیادی باتیں بیان
کی گئی تھیں جن کی تعلیم قرآن پاک دیتا ہے۔ ان میں سے
ایک ایمان باللہ ہے اور دوسری ایمان بالآخرت۔ حقیقت یہ ہے کہ اعمال کی شمارت
انہیں دو بنیادی عقائد پر استوار ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدے درست نہ ہوں
تو اعمال و اخلاق کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ تین تک قرآن پاک کی تعلیمات تین قسم کی

لفاظ اور ایک سو ستر حروف پر مشتمل ہے

وحی کی ابتدا بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا عظمیٰ نبوت کا وقت قریب آگیا تو حُبیبُ الْیَہِ الْخَلَاءِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

تنہائی پسند فرمانے لگے۔ شہر سے دُور نکل جاتے اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ کا عام معمول یہ ہو گیا تھا کہ جبلِ نور پر واقع غارِ حرا میں تشریف لے جاتے اور چالیس دن یا ہفتہ بھر وہیں قیام فرماتے۔ بعض اوقات آپ مہینہ بھر بھی ٹھہر جاتے۔ جب گھر تشریف لانے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوشہ وغیرہ بانہ دیتیں اور پھر تنہائی میں قیام پذیر ہو جتے۔ نزولِ وحی سے چھ ماہ قبل آپ کو رؤیا سے صلوات یعنی ایسے سچے خواب آنے لگے کہ جو کچھ خواب میں دیکھتے اس کا نتیجہ روزِ روشن کی طرح سامنے آجاتا۔ تو یہ وہ غیر معمولی باتیں تھیں جو نزولِ وحی کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسبِ معمول غارِ حرا میں تشریف فرما تھے۔ آپ اچانک غار سے باہر تشریف لائے۔ آپ پانی کے قریب کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ پہاڑ پر پانی کی موجودگی کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو وہ بارشی پانی ہوگا جو بہاؤ کے کسی نشیبی حصہ میں جمع ہو گیا ہوگا، یا پھر وہ پانی ہوگا جو آپ استعمال کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ الغرض جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ فضا سے خطاب کیا "یَا مُحَمَّدُ" آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں فرشتہ انسانی صورت میں متشکل ہو کر سامنے آگیا اور آپ سے دوبارہ خطاب کیا۔ اِقْرَأْ یعنی پڑھیں۔ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ یہ آیات کسی ٹکڑے پر لکھی ہوئی تھیں اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ ٹکڑا حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ کر کہا اِقْرَأْ حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا مَا اَنَا بِقَارِئٍ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بلاشبہ آپ تو آدمی تھے الذِّیْ الْاٰدَمِیُّ آپ کی خصوصیت اسی لیے آپ نے

فرمایا کہ میں پڑھا ہوں نہیں ہوں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب سے یا کسی استاد سے پڑھنا کھنا سیکھا ہی نہ تھا۔ الغرض آپ کے اس جواب پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے اتنا دیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا وہ پھر کہا پڑھیے، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پکڑ کر مجھے زور سے دیا پھر چھوڑ کر کہا اقرار میرا جواب دوسری مرتبہ بھی یہی تھا مگر میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر اتنا زور کے ساتھ دیا جو پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ شدید تھا اور جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ اُس نے مجھے چھوڑا پھر کہا اقرار یا سُوْرَاتِ الَّذِي خَلَقْنَا اب كے میری زبان جاری ہو گئی اور جو کچھ جبرائیل علیہ السلام نے تلفظ کیا وہ میں نے پڑھا۔ یعنی یہ ابتدائی پانچ آیتیں پڑھیں۔

جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر کیوں دیا یا تھا یہ اثر ڈالنے کے لیے تھا اس کو توجہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے کے طلب کرنے پر کمالین حضرات جو توجہ ڈالتے ہیں، وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اسلاف ہو رہے ہیں حضور علیہ السلام کو ملکیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لہذا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا کر آپ پر اثر ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا حالانکہ اُمّی (اُن پڑھ) شخص تو پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ مگر یہاں اس کی وجہ یہ بیان کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو گویا یہ پانچ آیتیں سب پہلے وحی کے طور پر نازل ہوئیں۔

نمذ کا حکم | تفسیر تقان روح المعانی اور دیگر تفاسیر میں مذکور ہے کہ حضرت نبی کی روایت کے مطابق پہلی وحی سے متصل ہی حضور علیہ السلام کو طہارت

۱۔ مستدرک حاکم ص ۵۲۹، روح المعانی ص ۱۴۵، تفسیر تقان ص ۲۲۱، تفسیر روح المعانی ص ۱۴۹، تفسیر غرر ص ۲۲۱

اور وضو کا طریقہ بتایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، سَتَعِدُّ بِاللّٰهِ يَعْنِي اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کے ذریعے استعاذہ کریں اور پھر اللہ کا نام لیں یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ فاتحہ بھی پڑھائی گئی۔ اور پھر آپ کو نماز کے لیے گھڑا ہوئے کا حکم ہوا۔ یہ سب کچھ پہلی وحی کے بعد متعصّد ہوا۔

وحی کے اثرات | اس عجیب و غریب اور حیرت ناک واقعہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گہرا اثر ہوا، اور آپ کو بخار ہو گیا، کسی قدر آپ پر ہشت بھی طاری ہوئی۔ اسی حالت میں آپ گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پکیسی طاری تھی، رفیقہ حیات سے فرمایا، مجھے سردی لگ رہی ہے زَمَلُوْنِيْ بِجَدِّہِ کپڑا ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس واقعہ کے پیش نظر پریشانی کا اظہار فرمایا۔ اُمّ المؤمنینؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بخوبی واقف تھیں۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ بیوی سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں وہ کس حد تک ایمان لائی ہیں۔ اگر بیوی ہی انکار کر دے تو دوسروں کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ ہم انہوں نے تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچیں۔ ورقہ ضعیف آدمی اور اپنے تجربہ کار تھے۔ انہوں نے مشرکوں کا دین چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، قرآنی کتابوں کا مطالعہ تھا۔ انہوں نے انجیل کو عبرانی زبان سے عربی میں نقل کیا تھا۔ اُمّ المؤمنینؓ نے ان سے کہا۔

یعنی اے بھائی! اپنے بھتیجے کی بات سنو، کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ نے یہ کہا یٰ اَبْنِ اَخْتِ مَاذَا تَدْرِيْ یعنی اے میرے بھتیجے کیا بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے پیش آنے والا سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ فوراً بول اُتَٰ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی مُوسٰی صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم خدا کی قسم یہ تو وہی ناموس ہے کہ میرے چچا نے

عالیہ السلام پر آیا تھا اور جو سارے نبیوں پر آتا رہا، اُس نے تصدیق کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا کاش! میں اُس وقت جوان ہوتا جب لوگ آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ آپ نے تعجب سے کہا اَوَمُخْرِجَتِیْ کَیَا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ ورقہ نے کہا کہ ہاں! جو بھی یہ چیز لایا، جو تم لائے ہو، اُس کے ساتھ دشمنی کی گئی اور اُسے نکارا گیا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔ اس واقعہ کے تین روز بعد ورقہ فوت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں خواب میں دیکھا کہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے حالات اچھے ہیں۔ بہر حال اگرچہ اُسے موقع نہ ملا مگر وہ حضور علیہ السلام کی تصدیق کر گیا۔

ان پانچ ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئیں دیگر سورتیں جیسا کہ بیان ہوا، سب سے پہلے سورۃ قلم کی یہ پانچ آیات نازل ہوئیں اور ان سے متعلق سورۃ بقرہ اور سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اس کے بعد منزل کا پہلا کرم نازل ہوا ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اقْضِ الْيَمِّنَ“ ”تجلیس ذات کے لیے رات کو اٹھ کر نماز پڑھیں۔“ گویا آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد قربت وحی کا زمانہ آتا ہے۔ تقریباً تین سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ ”ن“ بھی ابتدائی سورتوں کے ساتھ نازل ہوئی۔ تاہم مذکورہ بالا کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ یہ پہلے مرحلے میں نازل ہوئیں۔ تین سال کے انقطاع کے بعد سورۃ مدثر نازل ہوئی ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اقْضِ الْيَمِّنَ“ ”آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ اور مخلوق خدا کو عذاب دے دو“۔ گویا آپ کو تبلیغ دین کا حکم دیا گیا تاکہ اپنے ساتھ کچھ ساتھی پیدا کریں جو قرآن پاک پر گواہ کوئے رائے چل سکیں اور دنیا میں اسلامی انقلاب کی ابتداء کر سکیں

توحید اور شرک میں حدیصل انغرض چی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر پہلی وحی تھی۔ جس میں ارشاد ہوا اِقْرَأْ اَپ پڑھیں بِاسْمِ رَبِّکَ اپنے رب کے نام کہ رکعت سے یا اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں۔ اَلَّذِیْ خَلَقَ رُوْہ رب جس نے پیدا کیا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجے ہیں ان میں سے دو درجوں میں تو تمام انسان متفق ہیں۔ اور دو میں اہل توحید اور مشرک مختلف ہو جاتے ہیں متفق علیہ درجات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اور اس کا واجب الوجود ہونا دہریوں کی ایک قبیل تعدد کے سوا اہل توحید کا لہ مشرک اور دیگر تمام اہل مذہب اس بات پر متفق ہیں کہ خالق صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کو جگہ جگہ دہرایا گیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ارض و سما اور ہر چیز کا خالق کون ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے اُس کے سوا کوئی خالق نہیں اسی طرح اس بات کو بھی تمام انسانیت تسلیم کرتی ہے کہ واجب الوجود بھی صرف خدا کی ذات ہے۔ اس کا وجود خود بخود ہے کسی کا عطا کیا ہوا نہیں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں بھی کسی مذہب والے کو اختلاف نہیں۔

توحید کے دوسرے دو درجے جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ ہیں تدبیر اور عبادت یہاں آکر مشرکین اہل توحید سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ مدد پر بھی صرف ذات خداوندی ہے۔ مگر مشرکین اس میں دوسروں کو بھی شریک کہہ لیتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے "وَمَنْ یُّدْبِرُ الْأُمُورَ" تدبیر کون کرتا ہے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے "یُدْبِرُ الْأُمُورَ مِنَ الْمَشَآئِرِ إِلَى الْأَرْضِ وَالْبَنَاتِ" پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تدبیر کرنے والا نہیں مگر یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی انبیاء علیہم السلام کو تدبیر میں شریک کرتا ہے کوئی

جنات کو، کوئی فرشتوں کو اور کوئی دیگر مخلوق میں سے کسی اور کو کہ یہ بھی کچھ تدبیر کرتے ہیں لہذا شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

عبادت کا معاد بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بھی صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ عبادت مراد وہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے جس کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ جس ہستی کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ نافع اور ضار ہے اور مافوق الاسباب متصرف ہے یعنی اُسے عالم اسباب پر کنٹرول حاصل ہے۔ یہ تعظیم زبان کے ذریعے بھی ہوتی ہے، عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور مال سے بھی۔ یہی چیز عبادت ہے اور جو کوئی یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے کرے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا اور یہ شرک فی العبادت ہو گا۔

ابتدائی اور ثانوی تعلیم | لفظ اقرأ اپنے نذر تعلیم کا وسیع پر و گہرا معنی رکھتا ہے۔ اب ابتدائی اور ثانوی تعلیم کی دو قسمیں ہیں یعنی ابتدائی اور ثانوی۔ اس پر پانچویں اور ثانی بھی کہہ سکتے ہیں: اقرأ یا شجور ریم میں اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا ابتدائی تعلیم ہے۔ یہ اس تعلیم کا پہلا نصاب ہے الذی خَلَقَ میں اجمال تھا یعنی وہ رب جس نے پیدا کیا آگے خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ میں تفصیل ہے کہ اُس نے انسان کو بہتے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ قطرة آب چالیس دن کے بعد خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر چالیس دن بعد گوشت میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر ٹپیاں اور اعضا بنتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ذرا غور کریں کہ جو ذات حق تعالیٰ انسان کو خلق سے پیدا کر سکتی ہے۔ حقیر اور ناقص چیز سے انسان جیسی اشرف المخلوقات ہستی کو پیدا کر سکتی ہے۔ وہ ذات اُمّی اور اُن چھ ہستی کو عالم بنا سکتی ہے اور بلند ترین مرتبے پر فائز کر سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ ناواقف اور نہ جاننے والے کو علم کی اعلیٰ منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو گویا رب کا نام پڑھ کر نایہ ابتدائی تعلیم ہو گئی جیسا کہ سورۃ مزمل میں آتا ہے: "وَإِذْ كُنَّا نَسُودُ رِبِّكَ وَنَبْتَلِ الْيَهُودَ نَبِيًّا ۖ ذُرِّيَّتًا ۚ وَالْمَغْرِبَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ ذِكْرًا" خدا کے

سوا کوئی معبود نہیں اسی کو پنا کار ساز بناؤ۔

ابتدائی تعلیم کے بعد ثانوی یا دینی تعلیم کا نمبر آتا ہے۔ یہ سلسلہ تعلیم ہر ذرہ اور ہر سلطنت میں رائج رہا ہے۔ یونانیوں اور دیگر اقوام میں بھی یہی طریقہ جاری تھا۔ ثانوی یا اعلیٰ تعلیم میں انبیاء کی تعلیم ہے یا دوسرے فنون کی جو زیادہ کار آمد ہو گئی اور ہر شعبے کی الگ الگ تعلیم ہوتی ہے۔ آج کل کی اعلیٰ تعلیم سے مراد ٹیکنالوجی یا دیگر فنون کی تعلیم ہے مگر یہاں پر اعلیٰ تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے انسان اپنے حقوق، مخلوق کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچان سکے۔ ہذا جو شخص ان حقوق سے واقفیت حاصل کر لے گا وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تصور ہوگا اور انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔

الفرض ابتدائی تعلیم اللہ کا نام لینا ہے۔ اور یہ ابتدائی نوشت و خواندہ ہے کہ آدمی کچھ بڑھ لکھ کر جہالت کی تاریکی سے باہر نکل جائے کیونکہ یہ علم نہ تو انسانی علم کے بغیر انسان نہ خود شناس ہو سکتا ہے اور نہ خدا کو پہچان سکتا ہے۔ اور نہ دوسروں کو پہچان سکتا ہے۔ اس ابتدائی تعلیم کے بعد جب اعلیٰ تعلیم حاصل کریگا تو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے گا۔

قلم کا فیضان | اسی تعلیم کے تعلق سے دوبارہ فرمایا اقْرَأْ بِرَحْمَةِٰ رَبِّكَ اَلَا كَرَمٌ لِّرَبِّكَ آپ کا رب بڑا کریم ہے اَلَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ ابتدائی تعلیم عام طور پر زبانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے وہ قلم کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ تمام گذشتہ تاریخ اور علوم وغیرہ قلم کے ذریعے ہی محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ قلم کو تمام علوم کا شکار ہی سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ علوم کو شکار کر لیتا ہے۔ علم والے کہتے ہیں۔ لَوْ لَا الْقَلَمُ لَمَّا قَامَ الدِّیْنُ وَلَا صَلَاحُ الْعَالَمِیْنِ اگر قلم نہ ہوتا انسان کی حالت درست نہ ہوتی

اور معاشیات بھی انسان کے درست نہ ہو سکتے۔ کتابوں کے ذریعے علوم و فنون کی اشاعت قلم کے فیضان سے ہی باقی ہے۔ تمام علوم قلم کے ساتھ بکھیرے گئے اور آنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس رنگ نام کے ساتھ پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ یہاں پر لطیف اشارہ یہ ہے کہ وہ رب کریم جو عام طور پر قلم کے ذریعے سکھاتا ہے۔ وہ اللہ بغیر قلم کے سکھانے پر بھی قادر ہے۔ قلم کے ذریعے سکھانا بھی اسی کا کام ہے اور بغیر قلم کے سکھانا بھی اسی کی قدرت ہے۔ لہذا اُس نے خاتم النبیین کو بغیر قلم کے وہ علمیں جو کسی دوسرے انسان کو عطا نہیں کی "وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْخَرُونَ" میں بھی قلم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو لوگ تمام علوم، تاریخ اور سائنس لوگوں کے علمی کارناموں سے بے خبر رہتے۔ یہ قلم ہی ہے جس نے سب چیزوں کو محفوظ علم کی برکات | اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کریم انسانیت سے بحث کرتا ہے ان کے حالات بیان کرتا ہے۔ ان کی اصلاح اور فساد کی باتوں کی نشاندہی کرتا ہے تو قرآن کا موضوع (SUBJECT) انسان ہے اور قرآن پاک یہی چیز بیان کرتا ہے کہ انسان کا کمال کس چیز میں ہے اور زوال کس بات میں کوئی چیزیں انسان کو ترقی کی منازل پر پہنچاتی ہیں اور کوئی چیزیں اور اصول انسان کو انسانیت کے دُجے سے گرا دیتی ہیں اس سورۃ مبارکہ سے چونکہ قرآن پاک کے خلاصے کی ابتدا ہو رہی ہے تو سب سے پہلے انسان ہی کا ذکر کیا گیا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر مَعْنِ عَالِق کہ کریم نکمہ سمجھا دیا کہ علم کے بغیر انسان لو فٹے کی مانند ہے بے سود محض ہے۔ علم سے ہی کمال پیدا ہوگا اسی لیے حکم دیا گیا کہ پڑھو۔ علم کا حاصل کرنا فرض ہے اور پھر حصولِ علم میں قلم کی اہمیت کو بھی واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری اور باطنی ذرائع علم مہیا کیے۔ خواہشِ نفسانی آنکھ، کان، زبان اور لمس ظاہری ذرائع ہیں اور قوتِ مفکرہ باطنی ذریعہ علم ہے

جس کے ذریعے انسان غور و فکر کر کے علم کی منزل پاتا ہے۔ اس کے بعد علم کا ایک بڑا ذریعہ وحی اور الہام ہے۔ اس ذریعے سے حاصل ہونے والا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ وحی انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ لہذا اس سورۃ میں یہ بنیادی بات بتائی گئی کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت وحی کی ہے کیونکہ تمام معاملات میں عقل خود کفیل نہیں ہو سکتی۔ اس تمام چیزوں پر حاوی نہیں ہو سکتے اکثر غلطی کھا جائیں عقل سوچنے میں غلطی کرتی ہے۔ انسان غور و فکر میں غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے بلکہ غلطی سے میرا اگر کوئی علم ہے تو وہ صرف وحی الہی کا علم ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کو بَدْءُ الْوَحْی سے شروع کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کس طرح نازل ہوئی۔ کیونکہ علم کا سارا دار و مدار وحی پر ہے تو یہاں فرمایا عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا اور قطعی اور یقینی ذرائع علم میں وحی اور الہام ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے علم سکھایا۔ اور الہام کا انسان بہت محتاج ہے۔ اگلی سورۃ میں یہی مسئلہ بیان ہوگا۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ (۱) اِنَّ رَاٰهُ اُسْتَعْنٰی (۲) اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ
الرُّجْعٰی (۳) اَرَعَيْتَ لَدُنَّیْ یَنْهٰی (۴) عَبْدًا اِذَا صَلَّی (۵) اَرَعَيْتَ
اِنْ كَانَ عَلٰی الْهُدٰی (۶) اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰی (۷) اَرَعَيْتَ اِنْ كَذَبَ
وَتَوَلّٰی (۸) اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰی (۹) كَلَّا لَیِّنَ لَّعْنَتُهُ لَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِیَةِ (۱۰) نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (۱۱) فَلَیْلٌ عَلٰی رَاٰیهِ (۱۲) اَسَدُّ
الْبَرٰنِیَةِ (۱۳) كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَاَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (۱۴)

الجزء
۱۴

ترجمہ: خبردار! بیشک انسان سرکش کرتا ہے (۱) کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے
بے شک سب کا تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے (۲) کیا آپ نے اُس شخص کو دیکھا ہے
جو منع کرتا ہے (۳) بندے کو جب وہ نماز پڑھنا ہے (۴) آپ بتلائیں کہ اگر نماز پڑھنے
والا بندہ ہدایت پر ہو (۵) یا وہ تقویٰ کا حکم دیتا ہو (۶) آپ بتلائیں کہ اگر یہ منع کرنے والا
شخص تکذیب کرتا ہے اور گمراہی کرتا ہے (۷) کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس (طاغی) کی
تمام حرکات کو دیکھ رہا ہے (۸) خبردار! اگر یہ باز نہ آیا تو پھر ہم اُسے پیشانی سے پتھر مار کر گھسیٹیں گے
(۹) جو پیشانی جھول اور خطا کا وہ ہے (۱۰) پھر بلائے وہ اپنی مجلس والوں کو (۱۱) عنقریب ہم
اس کے مقابلے میں پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو بلائیں گے (۱۲) خبردار! آپ کی
اطاعت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ رہیں اور خدا کا قرب حاصل کریں (۱۳)
گزشتہ سے پیوستہ | سورۃ کی ابتدائی آیات میں انسان کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ اللہ
تعالیٰ نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جمالت کی تائیدی کو
لفظ اِذَا سے دُور کیا۔ عَلَمًا بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰی کی تفصیل بیان فرمائی کہ انسان میں کہاں

تعبیر کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اگر تعلیم نہ ہو، تو انسان بیکار محض ہے۔ اس کی مشیت یعنی گوشت کے لوٹنے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ بستر خون کے لوٹنے کے لیے مشیت تخلیق کے ساتھ اشرف المخلوقات انسان کی شکل میں پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان کو جہالت اور نادانی کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ لہذا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ چونکہ قرآن پاک انسان کے بارے میں بحث کرتا ہے اور اسے درجہ نماں تک پہنچانے والے اور اسے مرتبہ انسانیت سے گرنے والے امور کو واضح کرتا ہے، لہذا سورۃ کے ابتدائی حصے میں انسان کا ذکر بھی ہو گیا اور اس کی تعلیم بھی واضح ہوئی۔

مومن یا طاغی | اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے ایک قسم کے وہ انسان ہیں جو اپنی قدرت کے مطابق قرآن کریم کے بتلائے ہوتے پروگرام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کر کے نیکی کو اپناتے ہیں۔ جو انہیں بندگان تک پہنچاتی ہیں۔ ایسے لوگ مومن کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو قرآنی تعلیم سے روگردانی کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ طاغی یا سرکش کہلاتے ہیں۔

مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے، لہذا اس کو کمال نصیب ہوگا۔ خطبۃ القدس میں پہنچے گا، جنت میں جائے گا اور اس طرح اسے فلاح نصیب ہوگی۔ اُسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتا ہے، فخر کو پاک رکھتا ہے اور اعمال کو صحیح طور پر نبی مودینا ہے۔ یہی شخص ایماندار بر خلاف س کے جو شخص قرآنی تعلیم سے اعراض کرتا ہے اس کے حصول میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ طاغی کہلاتا ہے، طاغی کا معنی سرکش ہے کیونکہ طغیان کا معنی سرکشی یعنی حد سے بڑھنا ہے۔ ایسے لوگ انسانیت کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انشاء وہ اسباب بھی بیان فرمائے جن کی بنا پر ایسے لوگ سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں پھر ان کو وعید بھی سنائی کہ اگر یہ اپنی مذموم حرکات سے باز نہیں آئیں گے تو انہیں اللہ

تعالیٰ دنیا میں بھی سزا میں مبتلا کریں گے اور آخرت کے عذاب کے متعلق تو یوں فرمایا:

”وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“

سکرش انسان فرمایا کلاً خبردار، سارے انسان قرآنی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں بلکہ کچھ لوگ اس کے خلاف کرنے والے بھی ہیں۔ اسی

قسم کے انسان کے متعلق فرمایا: إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ شَاكٍ انسان البتہ سکرشی کرتا ہے۔ قوم ثمود کی سکرشی کے متعلق فرمایا: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ”قوم ثمود نے سکرشی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ اُس کے پروردگار کو تسلیم نہ کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ لوگ سکرشی اختیار کیے ہوئے ہیں جو آپ کے پروردگار کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اُلٹ اُس کی مخالفت کرتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔

استغناء کی وجوہات فرمایا کسی سکرشی کی سکرشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے۔ اب استغناء۔

کی کسی وجوہات میں جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں ان میں مال و جاہ ہے، حکومت ہے، جسمانی قوت ہے، کوئی ہنر ہے یا اچھی شکل و صورت ہے۔ جس کی وجہ سے وہ بے پروا ہے۔ ان تمام وجوہات میں مال و جاہ کو اولیت حاصل ہے۔ عام طور پر انہیں کی بدولت انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ سورۃ النحل میں فرعون کی مثال گزر چکی ہے۔ اور یہاں پر ابوجہل کی طرف اشارہ ہے اور اس قسم کے دوسرے لوگ مال کی وجہ سے اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ ہم کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے حالات بھی بیان فرمائے جو کہتے تھے: نَحْنُ أَكْثَرُ مِمَّا أُولَٰئِكَ لَا تَأْتِي نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ”ہمارے پاس اور اللہ کی کثرت ہے ہمیں کس بات کا فکر ہے کفار

میں بھی ایک شخص ایسا تھا۔ جس کے دیش بیٹے جوان تھے اور مجلس میں حاضر ہوتے
 بڑا مالدار تھا اس کا لاکھوں کا کاروبار تھا وہ بھی دولت اور سرداری کی وجہ سے
 اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا تھا۔ ایسے ہی لوگ اپنے آپ کو باعزت اور دوسروں
 کو ذلیل تصور کرتے ہیں۔ کسی کو اپنے کام میں مزاحمت نہیں ہونے دیتے۔ نیکی سے
 روکتے ہیں۔ بلکہ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں
 حالانکہ کائنات میں کوئی چیز مستغنی نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان محتاج
 صرف ذات خداوندی ہی واحد ذات ہے جو ہر لحاظ سے مستغنی ہے "يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ" اے نبی نوع انسان
 تم سب محتاج ہو۔ اور بے نیاز اور مستغنی صرف اللہ کی ذات ہے جو لسان ہو کر
 اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ وہ خدا کا نافرمان اور طاعنی ہے۔

اللہ کے حضور پیشی | حقیقت یہ ہے کہ اس تمام تر سرکشی اور نافرمانی کے
 باوجود اِنِّ اِلَى رَبِّكَ الشَّرْجُفٰی سب کا تیرے رب کی
 طرف ہی رجوع ہو گا۔ ہر شخص اللہ کے حضور پیش ہو گا۔ لہذا تمام انسانوں کو
 چاہیے کہ وہ اپنی توجہ اُسی مائت الملک کی طرف رکھیں۔ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے
 سامنے عاجز اور محتاج خیال کریں۔ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کا
 بندہ ہو گا۔ وہ اللہ کی مخلوق کو حقیر نہیں جانے گا۔ وہ ضرور خیال کرے گا کہ جس طرح
 میں اللہ کا محتاج ہوں اسی طرح ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس طرح توحید اور
 ایمان کی فکر سے آپس میں مساوات پیدا ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ بلحاظ انسانیت
 سب انسان برابر ہیں۔ اس لیے کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا۔

طاغی لوگ مال و جاہ کی بدولت اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ اکثر دکھاتے ہیں
 بنی لوح انسان کے حقوق ضائع کرتے ہیں۔ مگر عید مومن بھی ظلم و زیادتی کا ارتکاب
 نہیں کرے گا کیونکہ اس کی توجہ خلیقہ القدس کی طرف لگی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو

خدا کا عاجز بندہ سمجھتا ہے اور مخلوق کا خادم خیال کرتا ہے۔ لہذا وہ سرکشی اختیار نہیں کرتا۔
نماز سے روکنے والا | **فرمایا اَرَعَيْتَ الَّذِي كُيَا** اپنے اس شخص کو دیکھا ہے نہ

عَبْدُكَ اِذَا صَلَّيْ جومع کرتا ہے روکتا ہے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے۔ یہی زندگی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ مسلمانوں کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دوبارہ سجدہ کرتے دیکھا تو اس کی گردن و روزہ ڈاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اُس شخص کو دیکھا، جو آپ کی نماز میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ مگر قابلِ غور بات یہ ہے کہ اسے نماز سے کیوں ضد ہے وہ نماز سے کیوں روکتا تھا۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے مگر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تم جلد ہی واپس لوٹ آئے کہنے لگا مجھے خندق نظر آئی جس میں آگ تھی۔ وہاں پہنچے پر نظر آئے، اس لیے میں آگے نہیں جاسکا۔ ابو جہل حضور علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا ظالم تھا۔ بلکہ یہ اپنے زمانے کا فخریون تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص آگے بڑھ کر مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس پر خدا کا قہر نازل ہوتا کہ یہ نماز سے روکتا ہے۔

نماز سے روکنے کی وجہ | نماز سے روکنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نماز میں قرآن

پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت قرآن نماز کا اعلیٰ رکن ہے اور قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کو یہ پروگرام ملتا ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع رکھے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرے، مخلوق پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق غصب نہ کرے، غرور و تکبر نہ کرے، وحی اور انعام کا علم حاصل کرے۔ اسی لیے سب سے

پھر اگر اُسے ذلیل کریں گے۔ اُس نے بال تو شریف آدمیوں کی طرح رکھے ہیں، مگر حقیقت میں جھوٹا، ظالم اور طاعنی ہے۔ اس کے اندر ظلم، زیادتی اور کفر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سب سے پہلی سورۃ میں ہی دھمکی دے دی ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو میں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل اور دیگر مقتولین کفار کو ان کے بالوں سے پکڑا گیا اور گھسیٹ کر اندھے کنوئیں میں پھینک دیا گیا۔ دنیا میں تو ان کا یہ حشر ہو، اور آخرت میں فرشتے انہیں گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔ نماز سے روکنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سخت وعید سنائی، کیونکہ یہ روکنا اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ ہاں بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے سے شرعاً روکا جاتا ہے مثلاً سورج کے طلوع یا غروب کے وقت، زوال کے وقت، عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، حضرت عمرؓ آدمی کو بھیجا کرتے تھے کہ دیکھو جو شخص نماز عصر کے بعد نفل پڑھتا ہے اُس کو دو سے مار دو۔ مگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق تھا یہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ مگر مشرک اور طاعنی کی ممانعت، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی اس لیے اسے سخت تنبیہ کی گئی۔ کہ اُسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سر کے بالوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور انہیں جان کے برابر خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سر مندائے والوں اور بال کترانے والوں کو مُحَلِّقِیْنَ اور مُقَصِّرِیْنَ فرما کر ان کی تعریف فرمائی ہے۔ غرض کہ بالوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ کی کہ تمہیں انہیں ہاتھ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اگر تم نمازی کو نماز سے روکنے سے باز نہ آئے۔

مشرکین سے متقابلہ ایک دفعہ اُس بد بخت نے حضور علیہ السلام کو نماز سے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ وہ کہنے لگا تم مجھے دھمکتے ہو

طہ بخاری ۵۶۶/۲ طہوی ص ۱۰۵ طہوی ص ۲۰۸ طہوی ص ۲۰۸

تفسیر مولانا سندھی ص ۱۳۶ روح المعانی ص ۱۸۷، منہج ص ۲۰۸

میں شہ ریاست سے سزا دی ہوں۔ میری مجلس بھری رہتی ہے۔ اور میں اس وادی کو اپنے
 حامیوں سے بھر سکتا ہوں وہ سب میری حمایت میں، ان کو کھڑے ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا: جب یہ شخص ہمارے گرفت میں آئے گا، قَاتِلِیْہِ عَزَّوَجَلَّ تو اپنی مجلس والوں کو
 بلائے، اور ہم ان کے مقابلے میں مَسْتَدِیْنَ اِلَیْہِہِمْ پیدائیں سیاست کرنے والے
 فرشتوں کو بلالیں گے۔ وہ اُسے پکڑ کر ذیل دوسو گم دیں گے اور اس کا کوئی حلیٰ اُس کی
 مدد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ زبانہ پکڑنے سے زیادہ ٹھیکنے والے کو کہتے ہیں جو پکڑ کر ذیل
 جیل میں ڈال دیں اس دنیا میں زبانہ حضور غلیہ سلم کے برہید کاروں کو بتایا گیا جنہوں
 سے نہایت بددلی اور عناد کے ساتھ کنار کا منہ بلکہ اور مشرکوں کو مارا۔ ان میں
 انصار مدینہ بھی شامل ہیں۔ آخرت میں زبانہ سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں جو مجرموں
 کو پکڑ کر لے جائیں گے۔

مصلحت سے انکار | فرمایا کَلَّا خبردار! یہ طاعنی و تکبھی کامیاب نہیں ہو سکتے
 لَا تَطْلُعْہُ اَیُّہَا اَن کی اطاعت نہ کریں یعنی مصلحت کریں
 کیونکہ ان کی بات مان لی گئی تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سارا پروگرام نام نہام رہ جائے گا۔
 لہذا آپ اپنے پروگرام پر قائم رہیں اور ان سے صلح بہتر نہ کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ
 نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا: وَذُو اَبْوَتْہُمْ فَاُتِیَتْہُمْ ہُوْنٌ یہ چاہتے ہیں
 کہ آپ ڈھینے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ شرک اور ظلم کی
 مذمت کرنا چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا وَلَا تَطْعُ مِّنْہُمْ اِذَا اَوْکُودًا آپ
 ان میں سے کسی گنہگار مجرم اور ناشکر راہ کی بات نہ مانیں کیونکہ ان کا پروگرام ہرگز
 غلط ہے۔ ان کی بات مان کر آپ اپنا صحیح پروگرام نہ چھوڑیں۔ اس کی بالکل اجازت
 نہیں یہ لوگ آپ کو طرح طرح کے لالچ دیتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں اور
 مخالفت میں پورا زور لگاتے ہیں مگر آپ کو حکم یہی ہے کہ ان کی بات ہرگز نہیں منی۔
 سجد کچاں اطاعت کی نشانی ہے | فرمایا ان مشرکین سے سمجھوتہ کرنے کی بجائے

وَأَسْجُدْ رَبِّ اسْتَدْرَجَ حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ کیونکہ سجدہ کمال اطاعت کی نشانی اور بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مصروف رہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ لِّهِ سجدہ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی حالت ہے لہذا آپ کثرت سے سجدہ کریں وَاقْرَبُ اور خدا کا قرب تلاش کریں۔ یعنی کثرت سے نماز پڑھیں۔ جس میں کثرت سے سجدے آئیں گے اور آپ کو قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ آپ انکے کہنے سے نہیں کوٹتے۔ مفسرین کو لگتا ہے کہ سب سے پہلی سورۃ میں ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ کفار کے ساتھ امت مسلمہ کی جنگ ضرور ہوگی ان ظالموں کے ساتھ صلح کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ قرآن پاک کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے مستعد رہیں۔ کمزوری دکھانے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر اپنے پروگرام کی طرف جھے رہیں گے وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو پھر کامیابی تمہارے ہی قدم چومے گی۔ تم ہی ان پر حاوی ہو گے۔ تمہارا پروگرام غالب آئے گا۔

سجدہ تلاوت | حدیث شریف میں صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ والی سورۃ پڑھ کر سجدہ کیا۔ اور یہ اِقْرَأْ وَاِنْ سُوْرَةٌ پڑھ کر بھی آفریں سجدہ کیا۔ یہ سجدہ پڑھنے، شننے والوں سب پر واجب ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں کل چودہ سجدے ہیں۔ جب ان مقامات کی آیات پڑھی یا سنی جائیں تو سجدہ ضروری ہو جاتا ہے، تاہم یہ اجازت ہے کہ اگر فوری طور پر سجدہ کے لیے تیار نہ ہو تو جس وقت بھی موقع ملے سجدہ کر لے اور اگر پڑھنے یا سننے کے وقت سجدہ کے لیے تیار ہو اور سجدہ کا وقت بھی ہو تو اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے۔ تاہم یہ مؤخر بھی کیا جاسکتا ہے۔

القدر ۹۷
(مکمل)

نظم ۳۰
درس سورة قدر

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ خَمْسِ أَلْفِ آيَاتٍ
سورة قدر مکی ہے اور یہ پانچ آیات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَامٌ تَقْدِشُهَا حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

ترجمہ: بیشک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور آپ کو کس نے

بتلایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے اس

رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے میں سلامتی ہی

ہے اس رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْقَدْرِ اس کی پہلی آیت میں قدر کا

لفظ مذکور ہے جس سے اس سورۃ کا نام ماخوذ ہے یہ سورۃ پانچ آیات پر مشتمل ہے اس کے تیس الفاظ اور ایک سو اکیس حروف ہیں۔

پہلی سورۃ کا خلاصہ | پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور پھر اسے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے علم کا ذکر فرمایا اس کے

بعد انسانوں کی دوا اقسام کا ذکر کیا ایک قسم جو اہل ایمان ہیں اور دوسری قسم جو کافر ہیں اور قرآن

پاک کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت کو مانگتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا عاجز بندہ سمجھتے ہیں اور اس کے حضور خود ادا کرتے ہیں۔ تقویٰ کا حکم دیتے ہیں درحقیقہ اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں انسانوں کا دوسرا گروہ سرکش ہے۔ اپنے آپ کو مال و جاہ کی وجہ سے مستغنی خیال کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں رکھتا۔ اور اللہ کے بندوں کو اس کی عیب دہی کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ قرآن سننے نہیں پاتا۔ اس کے پروگرام کی مخالفت کرتا ہے۔ اُس سے روگردانی اور اس کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ غلطی شخص کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی مذموم سرکٹوں سے باز نہ آئے تو اسے بیشمار سے بچھڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ درحقیقہ ذیل دنوار کیا جائے گا۔ اس وقت وہ اپنی مجلسِ دانون کو بلانے لگا۔ مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔

اس کے برخلاف عہدِ مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی ظالموں کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ اور نہ ان کے ساتھ مصالحت کرے۔ مومنین کو یہ ہے کہ وہ سروسقتِ خدا تعالیٰ کی اطاعتِ کاملہ میں لگے رہیں اور اُس کا قرب تلاش کریں یہ سورۃ اٰقرا کا خدا صمد ہے جو میں نے عرض کیا۔

موضوع ۱ اس سورۃ مبارکہ میں لہام کا ذکر ہے۔ انسان وحی اور لہام کے متعلق ہے۔ اس کے بغیر درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ مذکورہ سورۃ میں انسان کا ذکر تھا۔ اب وحی کا ذکر ہے۔ گویا یہ دونوں چیزیں باہم مربوط ہیں۔

سورۃ فاتحہ ابتدائی وحی ہے۔ اس میں جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے التجا ہے "اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ" تو خدا تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں "الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ" یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے انسان، تم جس چیز کے طلبگار ہو جس کے بغیر تمہاری رہنمائی ممکن نہیں۔ یہ وہی کتاب ہے جسے ہم نے مانا کیا ہے تو

اس میں متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ تو یہاں پر اس کتاب کا ذکر ہے جو وحی الہی ہے اور الہام ربانی ہے اور جس کے بغیر ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔

شانِ نزول | اس سورۃ کے شانِ نزول میں مفسرین کو ائمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک ہزار مہینے تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ شخص دن کو حاد کرتا تھا اور رات بھر عبادت میں گزار دیتا۔ جب یہ واقعہ ہوا ایمان نے سنا، وہ تعجب ہوئے اور خیال کیا کہ ایسے لوگوں کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ ہم میں اتنی بہت کہاں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔

حضور علیہ السلام نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ اَعْمَادُ امَّتِي مَبَيِّنَاتُ الْيَتِيمِ إِلَى السَّبْعِينَ وَاقْتُلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ یعنی میری امت کی عمریں عام طور پر ساٹھ اور اور تتر سال کے درمیان ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں آپ کے اس فرمان سے بھی صحابہ کرامؓ نے محسوس کیا کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اس لیے انہیں عبادت کے لیے وقت بھی زیادہ مل جاتا تھا مگر ہماری عمریں چھٹے مختصر ہیں۔ اس لیے ہم پہلے لوگوں کی طرح درجہ کمال کو کیسے پہنچ سکتے ہیں۔

ویسے بھی اگر غور کیا جائے، تو انسان اپنی ساٹھ سالہ زندگی میں تیس سال تو سو کر ہی گزار دیتا ہے یعنی چوبیس گھنٹے میں سے دن کا نصف حصہ کام کاج کرتا ہے اور باقی نصف حصہ رات کو سوتا ہے۔ زندگی کے بقیہ تیس سالوں میں سے دس سال بچپن کی زندگی کے نکال دیں تو اسے باقی صرف بیس سال ہی ملتے ہیں۔ جن میں وہ خدا کی طرف رجوع کر سکتا ہے مگر اس حصہ زندگی میں بھی بہت کم لوگ خدا کی طرف آتے ہیں اکثر یہ وقت بھی فضول کاموں کی نذر ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ اس امت کے لوگوں کو کم و بیش بیس سال کا عرصہ ملتا ہے جس میں وہ کچھ نیکیاں کما سکتے ہیں اسکے برعکس

سابقہ امتوں کی عمریں چونکہ بہت لمبی ہوتی تھیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ ہماری اندر وہ کمال کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو گذشتہ امتوں کو حاصل ہوا۔ صحابہ کرام کے اس احساس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔

لیلۃ القدر کی فضیلت | اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو جو خاص نصیبت بخشی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس امت کے

لوگ تقویٰ سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص دل سے کریں تو وہ اجر و ثواب میں سابقہ امتوں کے ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے ایسے اوقات اور طریقے منقرض کر دیے ہیں۔ کہ تقویٰ سے وقت میں زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ اس سورۃ میں مذکور لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو عطا فرمائی، اور اس کا مرتبہ اس قدر بلند کیا کہ جو شخص اس ایک رات میں وضو وضعت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، وہ ہزار مہینے کی مسلسل عبادت سے سبقت سے جاتا ہے۔ اس ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف اور مرتبہ عطا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور ان کی امت کی تسلی کے لیے اس رات کی فضیلت یوں بیان فرمائی: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** اے لوگو! جس وحی الہی کے تم محتاج ہو اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہاں "لا" کی ضمیر قرآن پاک کی طرف ہوتی ہے مگر اس کی عظمت کی وجہ سے اسے مبہم رکھا گیا ہے مطلب یہی ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتنا وحی قرآن پاک جو تمہیں مطلوب ہے اور جسے **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ** کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ یہ وحی الہی ہے جس کے سب انسان محتاج ہیں۔

قدر کا مفہوم | لفظ قدر کے دو مفہوم ہیں اور اس مقام پر دونوں کا اطلاق ہوتا ہے قدر کا پہلا معنی عظمت اور شرافت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ رات

اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ قدر کا دوسرا معنی تقدیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں انسانوں اور کائنات کے لیے جو چیزیں مقرر ہیں ان کا

پر وگرام فرشتوں کو نوٹ کروایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ تمہارے میں
لگ جائیں۔ موت و حیات، صحت اور بیماری، خوشحالی اور بد حالی اور دیگر ہر واقعات
ساں بھر میں رونما ہونے ہوتے ہیں وہ سب فرشتوں پر واضح کر دیے جاتے ہیں لہذا
اس لحاظ سے بھی اس رات کو لیلة القدر کہا گیا ہے۔

اعمال اور ان کا اجر | **فَرِيًّا وَمَا أَذْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ** اور آپ کو کس نے بتلایا
کہ لیلة القدر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لیلة القدر خیر

مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ لیلة القدر ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ باعتبار اجر و ثواب اس رات
کو اتنی فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے کہ بعض اعمال
چھوٹے ہیں مگر ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں
آتا ہے رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبْعِ أَلْفِ يَوْمٍ فِيهَا سَوَاةُ أَلْفِ رَاتٍ لِمَنْ
مُسْلِمَانِ كِي جِهَادِي فِي يَوْمٍ دِينًا تَا كَرُ شَمْنٍ سَعِ مَحْفُوظَةٍ سَكِينٍ دِي كَرِ هَزَارِ دُونِ سَعِ
زِيَادَةٍ سَبْتٍ سَعِ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنی بیعت اور
اچھی نیت کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے۔ اُسے ہزار دن سے زیادہ اجر و
فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ہزار دن کا ذکر ہے اور لیلة القدر کے متعلق ہزار
مہینے کا ذکر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہاں ایک رات اور کہاں ایک ہزار مہینہ
استغفار کا نادر موقع | لیلة القدر کی اس فضیلت سے ہم کہاں تک مستفید ہوتے ہیں
یہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہے۔ لوگ حلوہ کھاتے ہیں گندے

بارود اور بدبودار آتش بازی سے کھیلتے ہیں جن بدبودار اشیاء سے فرشتوں کو نفرت ہے ہم
وہی چیزیں پیش کرتے ہیں یہی چیز وہ نیت کی غلطی پر دیں ہے۔ حالانکہ نظر بدبو
یہ ہونا چاہیے تھا کہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا کیا ہے۔ عاجزی اور انکساری
کے ساتھ اس کی عبادت کر لیں۔ غم گہر کی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں۔ شاید یہ موقع پھر

انہ سب نہ ہو۔ مگر یہاں حالت یہ ہے کہ کھانے پینے بارود اُڑانے اور نش بازی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔

کچھ لوگ ایسے ہیں جو غزل خوانی اور نعت خوانی میں مصروف رہتے ہیں ساری رات یہی شغل جاری رہتا ہے۔ انہوں کو اسی کام میں بہلایا جا رہا ہے۔ شور و مشاوری گانا بجانا ہو رہا ہے۔ حالانکہ عبادت کے اعتبار سے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے چلیے تو یہ تھا کہ توبہ استغفار کیا جاتا۔ رور و کمر اللہ تعالیٰ سے عمر بھر کے گناہوں کی معافی مانگی جاتی، تاکہ اللہ راضی ہو جائے مگر یہاں تو کھانے پینے کا کاروبار ہے چہرے پر جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور اسی طرح لوگ اسراف و تبذیر کے ترکب ہوتے ہیں۔

نزل ملائکہ | لیسۃ القدر کی خصوصیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا **تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ** اس رات میں فرشتے اور روح اترتے

ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ اس مقام پر روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ لہذا روح اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے۔ ویسے انسانی روح کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں خدا کی محبت اور اس کا اشتیاق پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہو۔ تاہم عام مفسرین نے روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام لیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے شمار فرشتے اترتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا اترنا ویسے ہی خیر و برکت ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو بیشمار خیر و برکت شامل ہوتے۔

خیر و برکت کا نزول | اس رات میں اترنے والے فرشتوں کی جماعت زمین میں پھیل جاتی ہے۔ اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، ایسے شخص کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے

لہ روح العالی ۹۵ | تہ بن کثیر ۵۳۱ | درمنثور ۳۷۹

رمضان المبارک کے آخری حصے میں نازل ہوا۔ بعض فرماتے ہیں کہ میلۃ القدر میں قرآن پاک کو لوح سے آسمان دنیا پر بیت المکرم میں رکھ دیا گیا اور پھر تیس سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ابتدائے نزول اس متبرک رات سے ہوا۔

ساری رات بابرکت ہے | بہر حال میلۃ القدر بڑی بابرکت رات ہے اور یہ رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں سے طاق رات ہے۔ نیز دوسری نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی مقرر رات ہو، بلکہ کسی سال اکیسویں، کسی بارہنویسویں اور کبھی انتیسویں بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے اس کے متعلق فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام بیان رکھتے ہوئے اجر و ثواب طلب کرتے ہوئے میلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی خدا کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ اُس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کی مہربانی شامل عاں ہوگی، فرمایا حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہ کیفیت غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک برابر جاری رہتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیئے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بلند درجات حاصل کرے۔ یہ نزول وحی کی رات ہے اور وحی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ تمام بنی نوع انسان اس کے محتاج ہیں۔ حقیقی راہنما اسی سے حاصل ہوتی ہے۔

البینۃ ۹۸
(آیت ۴۴)

عمر ۳۰
درس اول

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ مَكِّيَّةٌ وَقَدْ هَمَّ مَلَكٌ أَنْ يَأْتِيَهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرعیات کو تمہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سیدہ ہر وہی نیت حکم کو پالے،

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَاسْتَشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ
حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ (۱) رَسُولٌ مِّنْ أَنفِئَلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۚ (۲)
فِيهَا كُتِبَ قِيمَةُ ۖ (۳) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۚ (۴)

توجہ : جن لوگوں نے اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کفر کیا باز آنے والے نہیں تھے
یہاں تک کہ ان کے پاس واضح بات آجائے (۱) اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نشان (۲) رسول
جو کہ پاکیزہ صحیفے پر منسلک ہے (۳) ان میں مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں (۴) اور نہیں پھوٹ
ڈالی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اسکے بعد کہ ان کے پاس وہ واضح بات آگئی (۵)
نام اور کوائف | اس سورۃ مبارکہ کے کسی نام نہیں۔ یہ سورۃ ہجرت کے بعد
مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی آٹھ آیات ہیں اور یہ

بحر انوار کے الفاظ اور ایک سو چھیانوے حروف پر مشتمل ہے۔

مفسرین کرام اس سورۃ کا نام سورۃ قیامت بھی ذکر کرتے ہیں جیسا کہ تفسیر روح البانی
میں ہے اور سورۃ بمریۃ بھی اور منفکین اور سورۃ بئینہ بھی۔ لیکن بئینہ زیادہ مشہور ہے
اس لیے کہ اس سورۃ میں دو دفعہ بئینہ کا لفظ مذکور ہے۔

لے روح المعانی ج ۱۰

اور بینہ واضح چیز کو کہتے ہیں۔ واضح دلیل یا واضح بات بینہ کہلاتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بینات کا لفظ استعمال کیا "مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ" واضح واضح باتیں اور ہدایت کی باتیں "لَقَدْ آتَيْنَا الْكَافِرِينَ الْيَكْمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ" یہ بینات کا لفظ آتا ہے۔ اس سے مراد وہ واضح اصول ہیں۔ جو بالکل واضح ہوں اور آسانی سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہدایت واضح باتیں واضح قانون، واضح دلائل ان سب پر بینات کا اطلاق ہوتا ہے اور معجزات پر بھی بینات کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بینہ کا لفظ سب سے پہلے بھی بولا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ میں تمہارے پاس واضح نشانی لے کر آیا ہوں۔ واضح نشانی سے وہی معجزات مراد ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعہ میں "بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ" مذکور ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا۔ اُسے لوگو! یہ اللہ کی اُونٹنی ایک واضح نشانی ہے اس سے تعرض نہ کرنا، اس کو اذیت نہ پہنچانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے معجزہ بھی ایک واضح چیز ہوتی ہے اس لیے بینہ کا اطلاق معجزات پر بھی ہوتا ہے اور جو دلائل ہوتے ہیں ان پر بھی بینات کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور احکام پر بھی بینات کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ لیکن اس مقام میں بینہ کا لفظ جو بولا گیا ہے اس کی تشریح اور تفصیل خاص طور پر خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس سورۃ میں بینہ اور واضح چیز سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں بینہ کا لفظ پیغمبر کی ذات کے اوپر بولا گیا ہے۔ پیغمبر کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی ہوتی ہے اور پھر خاتم الانبیاء علیہ السلام اور آپ کی ذات مبارکہ تو یہاں پر وہ مرتبہ بینہ کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے مراد پیغمبر علیہ السلام کا وجود مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔

فضائلِ سورۃ | حدیث شریف میں اس سورۃ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ بڑی جامع اور مانع سورۃ ہے۔ اس میں باطنی فرقوں کا درجہ

اور اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بھی۔ ویسے بھی سورۃ اقرآن کے بعد آخر قرآن تک تمام سورتیں قرآن پاک کا مختصر طریقہ پر خلاصہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب فرمایا: اِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرُؤَكَ هَذِهِ السُّورَةُ اللّٰهُ تَعَالٰی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لَعْوِيْکُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا پڑھا دوں۔ ابی بن کعب نے عرض کیا حضور! کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی میرے متعلق فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات میں جواب دیا تو ابی بن کعب آبدیدہ ہو گئے کہ مجھ جیسے معمولی ہستی کے آدمی پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا یہ ذکر حضرت ابی بن کعب کے فضائل کے سلسلے میں آتا ہے۔

بعض صحابہ کی خصوصیات | اب رہیہ سوال کہ حضرت ابی بن کعب کو اس منصب کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔ ظاہر

ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا: اَقْرَأُ هَهُؤُلَاءِ ابْنُ کَعْبٍ یعنی میری اُمت میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ گویا آپ تمام قاریوں کے سردار ہیں، اسی طرح مفسرین کے سردار عبداللہ بن عباسؓ سب سے بڑے قاضی حضرت علیؓ ہیں۔ اُمت میں سب سے زیادہ حیا دار حضرت عثمانؓ ہیں۔ خدا کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے عمر بن خطابؓ ہیں۔ سب سے زیادہ رحیم اور کریم حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ حلال و حرام کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والے حضرت معاذ بن جبلؓ ہیں اور علم قرآن اور وراثت کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زیدؓ ہیں جس طرح ان صحابہ کرامؓ کو مختلف امور میں مہارت

حاصل تھی، اسی طرح حضرت ابی بن کعب کو قرأت میں خصوصی مقام حاصل تھا چنانچہ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے سورۃ لَحْمٍ یُکُونُ الذِّیْنُ کَفَرُوْا اُنْکَبِرُیْحَیْنِ ہاکم فرمایا۔
گزشتہ سورتوں کے ساتھ رابطہ | سابقہ سورت میں فرمایا تھا کہ اس قرآن پاک کو ہم نے

لیلیۃ القدر میں نازل فرمایا "اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ" ایک ایسی رات میں نازل کیا جو بڑی برکتوں والی اور عظیم رات ہے۔ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اسی رات میں وحی الہی نازل ہوئی جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اُس سے پہلی سورۃ علق میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ انسان کو لہو کے لوتھڑے جیسی معمولی چیز سے پیدا کیا "خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ" اور پھر اُسے زبورِ تعلیم سے آراستہ کیا "وَعَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ" اور ذریعہ تعلیم قلم کو بنایا۔ پھر اسی تعلیم کی وجہ سے انسان کو بلند مراتب عطا کیے انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مومن جو کامل طریقے پر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کے اساسی عقائد ہیں۔ اور سورۃ وَالتَّیْنِ میں بیان ہو چکے ہیں، چونکہ قرآن پاک کا موضوع ہی انسان ہے۔ اس لیے انسان سے ہی شروع کیا، اس کی بہتری کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کیا۔ یہ قرآن پاک "هُدًیً لِّلنَّاسِ" یعنی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جو طاعی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ ان کے اندر نہ ایمان ہے اور نہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ مومن کی اس حد تک مخالفت کرتے ہیں کہ اُسے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ وہ لوگ تو قرآن پاک کی آواز تک سننا نہیں چاہتے۔ اس لیے وہ مخالفت کرنے لگے۔

خدا تعالیٰ نے یہ بات بالکل ترتیب کے ساتھ بیان فرمادی کہ اُس نے انسان کو پیدا کیا۔ اُس کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری کیا، کیونکہ انسان وحی الہی کا

محتاج ہے۔ اس کے بغیر اس کی راہنمائی نہیں ہو سکتی۔ وہ علم کا محتاج ہے اور علم کا حقیقی سرچشمہ بھی وحی الہی ہے۔ باقی جتنے بھی ذرائع ہیں، حواس ہوں یا عقل کوئی بھی یقینی اور قطعی نہیں ہے۔ قطعی ذریعہ علم صرف وحی ہے۔ اس طرح گویا ترتیب کے ساتھ وحی الہی کا ذکر آگیا ہے۔

اُسوۂ حسنہ کی ضرورت | اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی تعلیم کتنی ہی اعلیٰ کیوں ہو جب تک اس کا نمونہ سلنہ نہ ہو۔ کامیابی ممکن نہیں۔ عام بزرگانِ دین حضرت وفاقؓ اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ وغیرہ فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَفْلِحُ اِلَّا اِذَا رَأَى الْمُفْلِحِيْنَ مَنْ لَا يَذِيْ مُفْلِحًا لَا يَفْلِحُ جو کسی کامیابی کو نہیں دیکھتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے سامنے نمونہ دیکھتا ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وحی کے ذریعے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس کی تعلیمات کے عملی نمونے کے لیے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" یعنی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ اُمت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرامؓ نے اسی نمونہ کو اپنایا ان کو دیکھ کر تابعینؒ نے اپنے آپ کو ڈھالا اور پھر سلسلہ آگے تک پہنچا رہا ہے۔ الغرض اس آیت میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو لفظ آیا ہے اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں۔

شیگور کا اعتراف حقیقت | سید سلیمان ندویؒ ہمارے دور کے مؤرخ اور بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ شاہ شرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ آخر میں آپ کا بھی بڑا فیض جاری ہوا آپ نے سیرۃ النبیؐ جیسی کتاب چار جلدوں میں مکمل کی۔ اصل میں اس کتاب کی ابتداء علامہ شبلیؒ نے

لکھی تھی وہ اپنی زندگی میں صرف دو جلدیں مکمل کر سکے باقی چار جلدیں سید جان محمد نے لکھیں۔ سیرت نبوی پر اعلیٰ درجہ کی بیرونی کتاب ہے تو سید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ یورپ کے غم سے آ رہے تھے مصر کی کسی اور جگہ کا واقعہ ہے۔ مگر جہاں ہین سوار تھے۔ نوبل نعام یافتہ بنکالی ہندوؤں نے غریب گور بھی اس جہاں میں سفر راتفاق اس سے بہت چیت کا موقع مل گیا تو سید سلیمان ندوی نے پوچھا کہ آپ نے مختلف مذاہب کی اچھی اچھی باتیں چن چن کر برہمن سماجی مذہب بنایا ہوا ہے مگر یہ مذاہب دنیا میں پھیل کیوں نہیں اس کی کیا وجہ ہے، یہ گور نے بڑا معقول جواب دیا کہ ہمنا سے مذہب کے اصول تو بڑے اچھے ہیں مگر اس کے پیچھے کوئی نمونہ نہ تھا اور مذہب ہمیشہ نمونے سے پھیل کرتے ہیں۔

یہ وہی بیگور ہے جسے ڈاکٹر اقبال کے مقابلے میں نوبل پر اتر مل تھا بلکہ اقبال کی پیش کردہ فکر زمان اور تخیل کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی فکر ہے۔ جو آج بھی ہائے گلاب در کی پہلی نظر کے طور پر موجود ہے مگر اس کے مقابلے میں ہندوؤں اور انگریزوں کی ملی جھگڑت کی وجہ سے خامرہ قیال کو محروم کیا گیا۔ ہندوؤں انگریزوں کے ساتھ سازش کر کے بیگور کو انعام دلایا تھا۔ انگریز اسلام کے ساتھ سخت نفرت رکھتا ہے اور باطنی طور پر ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔

ہر نبی اپنے دور کا بادشاہ ہے | اس وقت دنیا میں اسلام ہی واحد مذہب ہے جس کے پیروں کا بادشاہ ہے | پر غیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہ تھا دیگر مذاہب و دین نے تو اپنے بادشاہ کے نمونے بھی بگاڑ دیے ہیں۔ مسیحیوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر انسانیت خارج کر دیا۔ لہذا انہوں نے اپنا نمونہ بگاڑ دیا اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے نبی کا نمونہ باقی نہ رکھا، مگر جس نسبت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نمونے کے بغیر کوئی چیز ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ دور کا نبی

اپنے زمانے کا نمونہ ہوتا ہے۔ جسے دیکھ کر انقلاب برپا کیا جاتا ہے یہی مینہ ہے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق مبارک کیا تھا تو اُمّ المؤمنینؓ نے جواب دیا فَإِنَّهُ خُلِقَ نَبِيًّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنُ كَمَا تَمَّ قُرْآنٌ نہیں پڑھتے، عرض کیا پڑھنا ہوں تو فرمایا قرآن ہی حضور علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ یعنی جو کچھ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اس کا عملی نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ یہ مقصد یہ کہ کوئی تعلیم خواہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو جب تک اس کا عملی نمونہ سامنے نہ ہو، اس تعلیم کے مطابق انقلاب برپا کرنا ممکن نہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اہل عالم | حضور علیہ السلام پر جب یہ سورۃ نازل ہوئی۔ اُس زمانے میں جو مذہب دنیا میں

موجود تھے۔ ان میں یہود، نصاریٰ اور صابئی تھے۔ صابئی ستارہ پرست تھے اور تعداد میں نسبتاً کم تھے۔ صابیوں کو بعض اہل کتاب میں شمار کرتے ہیں اور بعض مشرکوں میں۔ ان کے علاوہ مجوسیوں کا مذہب تھا۔ یہ لوگ ایران کے آتش پرست تھے۔ اُس زمانے میں آدھی دنیا ان کے زیرِ نگیں تھی۔ باقی آدھی دنیا قبصر کے زیرِ اثر تھی۔ قبصر عیسائی اور کسریٰ مجوسی تھا۔ مجوسی آگ میں کمر بستہ رہتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پانچواں فرقہ مشرکین عرب کا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیمؑ کا متبع کہتے تھے کہ ہم ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کی اولاد ہیں۔ ہیں اور ان کا اتباع کرتے ہیں یہ پانچوں کے پانچوں باطل فرقے تھے۔ قرآن پاک میں ان پانچوں کا ذکر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام جس جس باطل عقیدے پر چل رہے ہیں اللہ ان کے درمیان قیامت کے روز قطعی فیصلہ کر دے گا۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے حالات اتنے بگڑ چکے تھے۔ ان کے عقائد اتنے فاسد ہو چکے تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی حکیم، کوئی فلاسفر

بھی ان کی اصلاح کی کوشش کرتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ حضور
مخفی کہ کوئی عظیم المرتبت رسول آئے جو ان کی اصلاح کرے۔

اتمام حجت اور اہل کتاب | ان باطل فرقوں میں مشرکین عرب ایسے لوگ تھے
جنہوں نے کفر و شرک کو ملت ابراہیمی بنایا ہوا

ان کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جب تک کہ ان میں ایک بیتہ نہ آئے
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو بطور بیتہ بھیج کر حجت تمام کر دی، ان میں سے
اہل کتاب بڑے منہ مصب ثابت ہوئے۔ یہ بد سجت حضور علیہ السلام کی حجت
سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے کہ وہ ضری ہی آئے دلائل

جس کی پیش گوئی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔
بلکہ سائے نبیوں نے کی۔ یہ لوگ اس نبی کے انتظار میں دعائیں مانگتے تھے کہ وہ
آئے اور ہم اس کا ساتھ دیں۔ اس کی برکت سے ہمیں دوسرے لوگوں پر غلبہ حاصل ہو۔

”وَكَاذِبَةٌ تَفْخُخُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا“ ”ہم کافروں پر فتح حاصل کریں مگر اللہ تعالیٰ
کا وہ رسول آگیا، تو ان بد بختوں نے انکار کر دیا۔ مشرکین کا حشر تو یہ ہوا کہ کچھ مانگے
کچھ چلے گئے اور باقیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر مدینہ حبیبہ اور اسکے اطراف میں

یہودی اسی طرح ڈٹے رہے۔ یہودیوں کے دس بڑے عالم تھے۔ ایک موقع پر
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دس آدمی مسلمان ہو جائیں، تو کوئی یہودی باقی
نہ رہے سائے کے سائے اسلام قبول کر لیں۔ مگر ان دس اشخاص میں سے صرف

ایک نے اسلام قبول کیا باقی یہودیت پر قائم رہے اور اسی باطل عقیدہ ان کا خاتمہ ہوا
اہل کتاب کی ضد اور عناد | اللہ تعالیٰ نے شکوے کے انداز میں فرمایا ہے کہ ان کے
حالات اس قدر غراب تھے کہ کوئی بڑھچکے سے بڑا

آدمی بھی ان کی اصلاح نہ کر سکتا تھا۔ یہ عظیم المرتبت رسول کے منتظر تھے مگر جب وہ
نبی آخر الزماں آگیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اہل کتاب کا یہ انکار کسی شبہ کی بنا پر نہیں تھا

نہیں اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ وہی رسول برحق ہیں جن کا منتظر تھا بلکہ ان کا انکار اور مخالفت محض حسد اور عناد کی بنا پر تھا۔ قرآن پاک نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے "حَسَدًا قَدْ عَصَدَ اَنْفُسُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ" کہ یہ محض حسد کی وجہ سے تھا کہ نبی ہماری قوم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا جس جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "اِنَّهُمْ لَخُشَّصٌ بِرَحْمَتِهِمْ مِّنْ يَّشَاءُ" اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ قاص کرتا ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حق میں ودیعت کی تھی۔ صرف بنی اسرائیل ہی اس کے ٹھیکیدار نہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تیرے بھائیوں یعنی بنی اعمیل میں سے ایک ہستی کو پیدا کر دوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ وہ فاران کی چوٹیوں سے ظاہر ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی، وہ دنیا کی قوموں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اوصاف بتا دیے تھے مگر ان لوگوں نے محض حسد اور سرکشی کی بنا پر انکار کیا۔ ان یہودیوں کو چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یقین نہیں آیا۔ لہذا یہ آج بھی اسی طرح مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔

بینہ سے رسول آخر الزماں ہیں یہ بات قاعدہ کلیہ کے طور پر بتا دئی کہ تعلیم نواہ

کتنی بھی اچھی ہو، جب تک اس کے ساتھ عملی نمونہ موجود نہ ہو، صحیح نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا، قرآن پاک وحی کے ذریعے نازل ہوا یہ ایسی تعلیم ہے جس کی بنی نوعاً انسان کو اشد ضرورت ہے۔ مگر ایسی اعلیٰ و ارفع تعلیم سے بطور احسن مستفید ہونے کے لیے نمونہ کی ضرورت تھی جو ہی آخر الزماں کی شکل میں آگیا تو فرمایا لَحْيَيْنِ الذِّينَ يَنْفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ بِنَا لُوْگوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا مُصَفِّكِیْنَ ہمارے آنے والے نہیں تھے حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنٰتُ یٰمٰن تک کہ ان کے پاس واضح جیز آجائے۔ اُس وقت تمام گمراہ اپنی اپنی غلطی پر مشغور تھے کوئی بڑے سے بڑا حکیم یا دلی یا عادل بھی آنا تو

انہیں راہ راست پر نہ لاسکتا۔ انہیں ایک ایسی واضح چیز کی ضرورت تھی جس سے
 راہ راست پر لے آتی۔ اور یہ واضح چیز یا بینہ کیا ہے رَسُولُ مِّنْ آلِهِ اللہ کا وہ
 عظیم نشان اور عالی مرتبہ رسول ہے۔ يَتْلُوَ الصُّحُفَ الْمُنشُورَةَ پکڑے ہوئے صحیفے پڑھتا
 قرآن پاک کی ہر سورۃ ایک صحیفہ ہے۔ کل ایک سو چودہ ہیں سے ہر سورۃ میں ایک سو سا
 پر درگرام ہے جس پر عمل کرنے سے فلاح نصیب ہو جاتی ہے۔ ان میں ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں جو
 بہر ان صحیفوں میں کیا ہے فِيهَا كُتِبَ عَلَيْهِ ان میں مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں یعنی ایسے
 مضبوط قوانین ان میں درج ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ اصول ہیں
 ازلی وابدی اصول ہیں وہ ٹوٹنے والے اصول نہیں۔

اہل کتاب کی فرقہ بندی | یہ بات بیان کمنے کے بعد کہ اہل کتاب اور مشرکین باہر آئے ہو

مزیٰ فیضیل میں فرمایا مَا تَقَدَّسَ الَّذِيْنَ اٰذَنُوْا الْكِتٰبَ نہیں نفرت کیا یا نہیں يُثْبُتُ اِلٰى
 ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی الْاَرْضِ بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ مگر واضح بات
 آجائے کے بعد جب ان کے پاس بینہ یعنی اللہ کا رسول آگیا تو ان میں اختلاف رائے
 پیدا ہو گیا۔ بعض نے تسلیم کر لیا اور باقیوں نے انکار کیا۔ مگر اسے اہل کتاب اِنَّ كُتِبَ لَكُمْ
فِيْ سُوْرَتِ تم میں سے اکثر فاسق ہیں جنہوں نے نفرت کیا چنانچہ حضور علیہ السلام نے یہ
 بات اشارۃً سمجھا دی کہ پہلے یہود و نصاریٰ کے تین فرقے بنے اور میری امت کچھ
 تین فرقے ہونگے جن میں سے صرف ایک نابی ہوگا۔ باقی سب آگ میں جاہیں گے صحت
 نے چھپا کہ ناجی فرقہ کون ہوگا۔ آپؐ ارشاد فرمایا مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ ناجی فرقہ وہ
 ہوگا جو میرے درمیرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ باقی سب دوزخی ہوں گے۔
 اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے وجہ بیان فرماتے ہیں کہ انکا انکار غلط تھا
 کیونکہ نبی کسی نئی بات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ بر نبی کی تعلیم وہی ہوتی ہے جو اس سے
 پہلے انبیاء کرام علیہم السلام دیتے آئے ہیں۔

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَيَتَوَاتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٨٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ
 شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٨٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ
 خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٨٣٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨٣٨﴾

۸۳۸

ترجمہ: اور ان لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کریں اس حالت میں کہ اس کے لیے اطاعت کو خالص کرنیوالے حنیف بن جائیں
 اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور دین قیم یہی ہے ﴿۸۳۵﴾ بے شک جنہوں نے
 کفر کا راستہ اختیار کیا خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ان کا
 ٹھکانا ووزخ کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے یہ لوگ
 بدترین مخلوق ہیں ﴿۸۳۶﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے
 یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں ﴿۸۳۷﴾ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ بہت سے کے باعث
 ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے
 اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے یہ سب کچھ اس
 کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے ﴿۸۳۸﴾

گذشتہ سے پہلو سے اس سورۃ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی

کے لقب ملحق حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے پہلے اہل کتاب اور مشرکوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے فاسد عقائد اور باطل مذاہب کے باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بنیہ یعنی اللہ کا وہ عظیم الشان رسوم آجائے جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ہر رقعہ ایک مقدس صحیفہ ہے جس میں مضبوط اصول لکھے ہوئے ہیں۔ مگر جب وہ بنیہ اگیا اور خدا تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی، تو اہل کتاب تفرقہ میں پڑ گئے۔ رُوح المعانی والے مفسر فرماتے ہیں کہ تفرقے کا مطلب یہ ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے جبکہ ان کی اکثریت باطل عقیدے پر قائم رہی۔ یہ لوگ آج تک اپنی اُس ہیبت و غری پر اُٹھے ہوئے ہیں۔ برخلاف اس کے مشرکین کی ایک قبیل نے اُسے تقابہ کیا اور ختم ہو گئے، مگر ان کی اکثریت نے ایمان قبول کر لیا۔

اہل کتاب کی بلا وجہ مخالفت یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب بخیر ہو

و نصاریٰ نے قرآن پڑھنے پر دگرم کی کہیں مخالفت کی۔ کیا نبی آخر الزماں نے کوئی نیا پروگرام پیش کیا نہ جہ انہیں راس نہ آیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو وہی مشترک بات پیش کرتے ہیں جو سارے نبیوں کا مشترک نقطہ نگاہ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ان لوگوں کو تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں فُخِّلُوا لَهُ الدِّينَ اس حالت میں کہ اُس لمحے لیے اطاعت اور بندگی کو خالص کرنے والے ہوں اور حَقَّقَاءُ اور حَنِيف بن جائیں۔ حَنِيف ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص اللہ تعالیٰ ہی عبادت کریں وَفُيِّمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَبِذِكْرِكَ اُولَکَ دِينُ النَّبِيِّ

دینِ قیم کے اصول یہی ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے ضعیف بن جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تمام سابقہ انبیاء کرام میں دین پیش کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ اہل کتاب کی مخالفت ان اصولوں میں کسی شبہ کی بنا پر نہیں بلکہ محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے اور جس کا کوئی علیل جنس اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس ضد کے لیے 'بُغْیًا' کا لفظ مستعمل کیا ہے یعنی اہل کتاب سرکشی اور حسد کی وجہ سے حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ درجہ مخالفت کی کوئی اور معتول وجہ نہیں ہے۔

اخلاص فی العبادت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو پروگرام پیش کیا، وہ ملتِ ابراہیمی کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کی بنیادی بات یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ دوسرے مفلول ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ غلامی صرف اللہ تعالیٰ کی اختیار کرو کسی دوسرے کی غلامی روا نہیں۔ غلامی عبادت ہی کا دوسرا نام ہے جو صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔

امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ اخلاص فی العبادت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ شرک سے پاک ہو۔ اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوگی تو عبادت خالص نہیں ہوگی۔ شرک سے پاکیزگی ضروری ہے مُخْلِصِينَ لَهُ، الَّذِينَ کا یہی مطلب ہے۔

ضعیف کا معنی اس آیت میں حُفَاءَ کا جو لفظ آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے :
حُفَاءَ وَلَهُ غَيْرُ مُشْرِكِينَ یعنی خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، شرک کرنے والے نہ بنو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا اور حضور علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ضعیف بن جاؤ۔ ضعیف دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور معنی اس کا یہ ہے کہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف ملہ احکام انفسان میں ہے۔

ایک خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حنیف اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی توحید کا قائل ہو۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا ہو۔ نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف رُخ کرنے والا ہو، ختنہ کرنے والا ہو، نہ زپڑھنے والا ہو۔ یہی توحید کا مقام ہے اور ایسے ہی انسان کو حنیف کہا جاتا ہے۔

نماز اور زکوٰۃ | جب کوئی انسان حنیف بن جائے اُسے اخلاص فی العبادت نصیب ہو جائے تو اس کے بعد حکم ہے وَلَقِيْتُمُ الصَّلَاةَ نَمَازًا

قائم کرو۔ بدنی عبادت میں نماز سرفہرست ہے اور یہ اتم العبادات المقربہ یعنی قریب الہی دانے والی عبادتوں میں نماز پہلے نمبر پر ہے۔ نماز خدا پرستی کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے: "وَلَقَدْ تَابُوا وَأَنَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَآخَوْا نَحْنُ فِي الدِّينِ" یعنی اگر یہ لوگ تائب ہو جائیں نماز ادا کرنے لگیں زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں دوسری جگہ فرمایا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُمْ یعنی ایمان کا راستہ بکڑ لیں تو ان سے جھگڑا ختم ہو گیا ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے۔ تم سب کا حقیقہ یہ ہو گیا یہناں پر نماز اور زکوٰۃ کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت گویا اخلاص فی العبادت کے بعد مالی اور بدنی عبادتوں میں سے سب کا اہم نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ انہی عبادات آدمی کی پہچان ہوتی ہے مگر نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے۔ ہماری پارٹی کا ممبر ہے۔ اگر کسی میں نماز و زکوٰۃ کی علامات نہیں پائی جائیں تو وہ جماعت المسلمین کا ممبر نہیں سمجھا جائے گا۔

حقیقہ کی پاکیزگی | ان فرض فرمایا کہ اہل کتاب کی مخالفت کی کوئی موقوف وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

نے تو انہیں تمام انبیاء علیہم السلام کے پیش کردہ مشترکہ اصول بتائے ہیں کہ حنیف بن جاؤ، تمہارے اعمال اور اعتقاد میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیئے۔ کیونکہ عقیدے کی پاکیزگی فلاح کی اولین شرط ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ جب تک شرک کی گندگی دور نہ ہو، قرآن کی تعلیمات اور پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا فرماتے ہیں کہ اسکی مثال یوں سمجھو کہ جس شخص کو کوئی شدید بیماری لاحق ہو، اُسے اچھی سے اچھی غذا بھی مفید نہیں ہوگی۔ اور اگر صحت ابھی ہے تو صالح غذا سے بڑے اچھے نتائج مرتب ہوں گے، تو انانی آئے گی۔ افعال ٹھیک ہوں گے، فرماتے ہیں کہ اسی طرح قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی ذات اس وقت تک مفید نہیں ہوگی، جب تک انسان کی روحانی بیماری دور نہ ہو، قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کے لیے عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔

اہل کتاب بدترین مخلوق ہیں | ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الدِّیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَہْلِ الْکِتٰبِ وَ اَلشِّرْکِیْنَ یٰۤاَکْہُوْا جَہَنَّمَ لَیْکُمْ کُفْرًا رَّاسِخًا
کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، یہودی ہوں یا نصاریٰ عرب کے مشرک ہوں یا کسی دوسرے علاقے کے مشرک ہوں فی نار جہنم ان کا ٹھکانا ووزخ کی آگ ہے۔ اور وہاں کسی خاص عرصہ کے لیے داخل نہیں کیے جائیں گے بلکہ خلیلین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ووزخ میں رہیں گے اور اس لحاظ سے اُولٰٓئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ وہ خدا کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں۔ انہی لوگوں کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّابِّ عِنْدَ اللّٰہِ وہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں، بہرے اور گونگے میں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بدترین مخلوق ہونے

کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھتے ہیں، ان میں حصہ خود غرضی اور سرکشی پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ لَيُعْبَدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ ادھر حکم ہو رہا ہے کہ حنیف بن جاؤ مگر یہ اپنی خواہشات کو اس حکم پر مقدم رکھتے ہیں حالانکہ کوئی جانور یا سوزی و زندہ بھی خواہش نفسانی کو حکم الہی پر مقدم نہیں رکھتا۔ لہذا یہ انسان ہوتے بھی دیگر مخلوق سے بدتر ہیں۔

مومنین بہترین مخلوق ہیں | اس کے مقابل فرمایا اِنَّ الدِّينَ لَمَنْ وَّاجِلٌ

ایمان لائے کہ ایمان سب سے پہلی منزل ہے اور اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال انجام دیے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی شرط لگائی گئی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ جو شخص نیک اعمال انجام دے۔ بشرطیکہ وہ پابندِ دین کی پیروی کرتا ہو۔ جو لوگ ایمان سے خالی ہوں گے، قیامت کے دن ان کی پیار جتنی نیکیاں بھی رائیگاں جائیں گی۔ کچھ فائدہ نہیں دیں گی تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وہ ساری مخلوق میں بہترین گمزدہ ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کو حکم الہی کے تابع بنایا۔ اس کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کیا اور حنیف بن گئے انہوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی لہذا اللہ کی بہترین مخلوق ٹھہرے یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیٹی چاہیے کہ دنیوی اعتبار سے کافر اور شرک خواہ کتنے بھی عروج پر ہوں قرآن پاک کتاب ہے کہ یہ جہنم کے کندہ ہاتراش ہیں خدا کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں۔ رافضی ہوں یا امریکی، جرمن ہوں یا چینی انگریز ہوں یا ہندو قرآن پاک کے نزدیک مُشْرِكُ الْبَرِيَّةِ ہیں یعنی جانوروں اور درندوں جتنی کہ کبیر سے مکوڑوں تک بدتر ہیں۔ یہ لوگ خواہ آسمان پر چلے جائیں

چاندنی تسخیر کر دیں، دنیوی ترقی کے ہم عروج پر پہنچ جائیں مگر ایمان سب سے بڑا
تورنے کی بنا پر بدترین مخلوق سی رہیں گے۔

رضائے الہی | بخلاف اسکے مومنین کے مستغلق فرمایا جَزَاءَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّتٌ عَدْنٌ فِيهَا نَعْمٌ مِّنَ الْأَنْهَارِ

نَحْبَتُهَا الْأَنْهَارُ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں خلیلِ مبین فیہا آبًا وہ لوگ ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ کیونکہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ
اُن سے راضی ہو گیا۔ اُس نے اُن کے ایمان اور اعمالِ صالحہ سے خوش ہو کر
جنتِ عطا کی ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر موجود ہے وَإِنْ تَشْكُرُوا
يَرْزُقْكُمْ لَكُمْ أَكْثَرًا اگر تم ایمان لے آؤ، تو خدا تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ
الْكُفْرَ اللہ تعالیٰ تو ایمان پر راضی ہوتا ہے، معصیتِ شرک اور بغاوت سے
ناراض ہو جاتا ہے۔

بندوں کی رضا | فرمایا، ایمان والوں کو جنت میں داخل کر کے صرف اللہ ہی
بُن سے راضی نہیں ہوگا بلکہ وَرَضُوا عَنْهُ وہ بھی اللہ سے
راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے راضی
ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مگر بندوں کا اللہ کریم سے راضی ہونے کو کب تک بندگی
اور مسلمہ شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن لوگ بہشت میں پہنچ جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے جنت والو! کیا تم راضی ہو، بندے تعجب سے عرض کریں گے
سوال کر لیا کہ جسے کہ تم راضی نہ سوں۔ تو نے ہم پر بڑے احسان کیے بیشمار نعمتیں
نوازا، ہمارے چہرے روشن بنائے، ہم راضی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے
بندو! میں تمہیں کچھ اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ لوگ تعجب کریں گے کہ اور کیا چیز ملنے
والی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَجَلٌ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا

میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آئندہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا لہذا اس موقع پر بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اسی کو کہا گیا ہے وَطُئَا عَنَّهُ کہ بندے بھی اپنے پروردگار سے راضی ہو جائیں گے۔ انہیں تمام تر نعمات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ "وَيُطِئُ اَنْ يَقِنَ اللّٰهُ اَكْبَرُ" اللہ کی چھوٹی سی رضا مندی بھی ہر چیز سے بڑی ہے چہ جائیکہ اتنی بڑی رضا مندی حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے میں آئندہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بندوں کی رضا کا یہی مطلب ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی توحید پر راضی ہونا تو بندے پر فرض ہے جو بندہ ناراض ہو گا وہ مردود ہو جائے گا۔

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ كُونِ مَيِّس ۹ اسناد احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ کفر اور شرک والے
اَشْرُّ الْبَرِيَّةِ ہیں۔ ایمان اور نیکی والے **خَيْرُ الْبَرِيَّةِ** ہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو نہ بتاؤں کہ خیر البریہ کون میں؟ فرمایا دیکھو! جو آدمی ہر وقت مستعد رہتا ہے کہ جہاد کا موقع آئے تو جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ وہ پہلے خیر کا خیر البریہ ہے۔ جو نہی خصرہ محسوس کیا فوراً جنگ کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ فرمایا دوسرے نمبر کا خیر البریہ وہ شخص ہے کہ اگر وہ کہیں جنگل میں ہے یا بکریوں کے ریوڑ میں ہے۔ مگر نماز کا وقت آتا ہے تو وقت پر نماز ادا کرتا ہے اور نذوقہ بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بھی خیر البریہ ہے۔
اَشْرُّ الْبَرِيَّةِ كُونِ مَيِّس ۱۰ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، آؤ میں تم کو نہ بتلاؤں کہ شر البریہ
اَشْرُّ الْبَرِيَّةِ میں بہت لوگ شامل ہیں جن میں کافر اور مشرک ہیں اور مخلوق خدا میں اور لوگ بھی ہیں تاہم وہ شخص بھی شر البریہ ہے۔ جو اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے۔ مگر اس کو ملتا کچھ نہیں۔ خدا کے نام کی بھی کوئی عزت اور قدر نہیں کرتا۔ یہ شخص اس لیے شر البریہ میں داخل ہے کہ اس نے خدا کے نام کی خود بے قدری کی

کیونکہ اُس کے نام کو ایسے موقع پر پیش کیا، جب کسی نے پرواہ نہ کی، اس لیے
خدا کا نام لے کر مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔

خشیتِ الہی | فرمایا خیر البرہ ایمان اور نیکی والے لوگ ہیں۔ ان کے لیے ان
کے رب کے پاس باغات ہیں۔ جن کے نیچے نہریں جاری
ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدا اُن سے راضی ہو گا۔ اور وہ اپنے رب سے
راضی ہوں گے جو انہیں بے حد و شمار انعامات سے نوازے گا ذَلِکَ بِمَنْ
حَسِبَ رَبُّہٗ یہ سب کچھ اُس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے
جس کے اندر خشیتِ الہی ہوگی۔ حقیقت میں یہی تریاقِ سہمہ اور یہی کامیابی
کی نشانی ہے کہ اُس کے دل میں خوفِ خدا پیدا ہو جائے۔ جب خوفِ خدا
پیدا ہو گا، تو ایسا شخص ایمان بھی درست کرے گا اور نیک کام بھی انجام دے گا
وہ ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہے گا کہ اس کے ایمان میں کوئی غرابی نہ آجائے
کہیں وہ گرفت میں نہ آجائے۔ کہیں وہ خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے محروم
نہ ہو جائے۔ یہی وہ خشیتِ الہی ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون کی توجہ مبذول کرائی تھی اور کہا تھا "وَاَهْدِيكَ اِلٰی رَبِّكَ فَتَكُنْ اَوَّلَ
تَمَارِیْ رَبِّکِی طَرَفِ تَمَارِیْ دُرہَمائی کروں تاکہ تمہارے اندر اُس کی خشیت
پیدا ہو جائے۔ خشیتِ الہی کا پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ بڑائی سے
بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

الزلزال ۹۹
(مکمل سورۃ)

صفحہ ۳۰
درس سورۃ الزلزال

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ الْكَاثِرَةِ الْمَكِّيَّةِ ثَمَانِيْنَ آيَةً

سورۃ زلزال مدنی ہے اور یہ آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۚ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْفَالَهَا ۚ وَ
قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۚ يَا اَيُّهَا رَبِّكَ
اَوْحِ لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۚ لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۚ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

ترجمہ: جب ہلادی جائے گی زمین اس کا ہلایا جانا (۱) اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی (۲) اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے (۳) اس دن زمین اپنی خبریں ظاہر کرے گی (۴) اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے اس کو اشارہ کر دیا ہے (۵) اس دن لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے تاکہ ان لوگوں کو ان کے اعمال (کے نتائج) دکھلائے جائیں (۶) جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا (۷) اور جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا (۸)

نام اور کوائف | اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ زلزال ہے۔ پہلی آیت میں زلزال کا لفظ آیا ہے اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مدنی رنگ میں نازل ہوئی۔ اس کی آٹھ آیات ہیں یہ سورۃ تیرہین الفاظ اور ایک سو انچاس حرفوں

پر مشتمل ہے۔

موضوع | اس سورۃ کا موضوع جزائے عمل ہے اگرچہ سورۃ تو مختصر ہے تاہم موضوع اس کے لحاظ سے جامع اور مانع سورۃ ہے۔ اس سورۃ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو بھی اعمال اس دنیا میں کرتا ہے ان کی جزا لازم ہے جس طرح انسان کوئی چیز کھتا ہے تو اس کے پیچھے میں بد بھمی پیدا ہوتی ہے اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی جزا بھی لازم ہے جس طرح پیدائش کے ساتھ موت لازم ہے اور جس طرح طلوع کے ساتھ غروب لازم ہے۔ ایسے ہی عمل کے ساتھ جزائے عمل ہونا ضروری ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔

فضیلت | حدیث پاک میں اس سورۃ کی بہت فضیلت آئی ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ حضور مجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس شخص کو ذوات اللہ سورتوں میں سے اس کو پڑھا دیں۔ اس نے عرض کیا حضور! میں بڑھا ہو گیا ہوں، زبان ٹھیک نہیں چلتی، حافظہ بھی کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوات اللہ سورتوں میں سے اس کو پڑھا دو اُس نے پھر عرض کیا حضرت! یہ بھی لمبی سورتیں ہیں۔ چنانچہ اپنے آٹھ آیات والی یہ سورۃ مبارکہ اس کو پڑھائی۔ وہ شخص کہنے لگا بخدا میں اس پر کاربند ہوں گا اور اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی سمجھدار ہو گیا ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی۔ جب سورۃ کے آخر پر پہنچے تو اس شخص نے پھر کہا کہ میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ اُسے فرمایا کہ اس کو دین میں سمجھ حاصل ہو چکی ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے **إِذَا ذُلُّ زَكَّتَ تَعْدِلُ نَصْفًا فَرْدَانِ** یعنی سورۃ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ یعنی آٹھ آیتوں کی یہ چھوٹی ٹیسی سورۃ اجر و ثواب کے لحاظ سے نصف قرآن کے برابر ہے۔ فرمایا انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ دنیوی زندگی اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔ اور دوسرا حصہ آخرت اور اس کے متعلقات پر اس سورۃ مبارکہ میں آخرت کا حصہ سمجھایا گیا ہے لہذا یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔

اسی طرح بعض دیگر سورتوں کے فضائل بھی آئے ہیں مثلاً سورۃ کافرون کو ربع قرآن کے برابر کہا گیا ہے۔ سورۃ قل ھو اللہ أحد کو ثلث قرآن کے برابر کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک حصہ احکام ہیں دوسرا حصہ واقعات اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ لہذا اسے قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔

موضوع کے لحاظ سے سورۃ زلزال کو اگرچہ نصف قرآن کہا گیا ہے تاہم اس سورۃ کی آخری آیت نہایت ہی جامع اور مانع ہے اور انسان کے تمام اعمال پر محیط ہے۔ کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔

سابقہ سورتوں کے ساتھ ربط | پہلی سورتوں میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اقدار میں انسان کی تخلیق کا

ذکر کیا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں انسان دو قسم کے ہیں۔ ایک مومن اور دوسرے طاعی ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ دنیا میں انسان محض عقل کے بل بوتے پر کامیاب زندگی نہیں بسر کر سکتے بلکہ وہ سب وحی الہی کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ

نے سورۃ قدر میں قرآن کریم اور وحی الہی کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ اس نے انسان راہنمائی حاصل کر سکیں اس کے بعد سورۃ لُحَدَّ یُکُونُ الذِّیْنَ کَفَرُوا میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تعلیم کنفی ہی اچھی کیوں نہ ہو جب تک اس کا عملی نمونہ موجود نہ ہو۔ انسان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عملی نمونہ اتباع کر کے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ خداوند کریم نے قرآن پاک کے نعل عہ اور نچوڑ کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں جمع کر کے البینۃ یعنی ایک واضح نشانی کی شکل میں مبعوث فرمایا کہ اس نمونے کو اختیار کر کے حنیف بن جائیں کفر و شرک باڑیں۔ بدنی اور مالی عبادت انجام دیتے رہیں اور خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔

الہی نظام کی برکات | سورۃ البینہ میں بیان کردہ الہی نظام قرآن پاک کا نظام اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونے کے طور پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام آج سے چودہ سو سال قبل متعین کیا بلکہ اگر حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کے تیرہ سال بھی شمار کیے جائیں تو چودہ سو تیرہ سال قبل اللہ تعالیٰ نے نظام متشکل کر کے دنیا میں جاری کر دیا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو شخص بھی اسے سمجھتا ہے اسکی کوشش یہ ہوگی کہ اس نظام کو آگے چلایا جائے۔ اور اس کام کے لیے وہ جماعت تیار کرے گا ایسا شخص کسی گاؤں میں ہو یا شہر میں جماعت قائم کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ کام جماعتی طور پر انجام دیا جاسکے۔ انہی چیزوں کی بجا آوری کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْجَمَاعَةُ بِالْحَقِّ اَمْرٌ لَّزِمٌ لِّکُلِّ نَبِیٍّ اَوْ رَسُوْلٍ عَلَیْہِمْ سَلَامٌ۔ اختیار نہ کرو یہ کہ جو شخص جماعت علیحدہ ہو گیا اس کی مثال اس بکری کی سی ہے جو اپنے ریڈ سے الگ ہو جائے اور اسے بھیڑ یا کھا جائے اس لیے فرمایا

کہ اگر جماعت ایک ہو جاوے تو شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اگر جماعت کے ساتھ
وابستہ رہو گے تو بچے رہو گے۔

اب دیکھئے اگر کوئی شہر میں رہتا ہے تو وہ نظامِ الہی کے مطابق جماعت
بنا کر سب سے پہلے اپنے محلے کی اصلاح کا بیڑہ اٹھائے گا۔ جب اس میں کامیابی
حاصل کر لے گا تو اس کی خواہش ہوگی کہ سارے شہر کی اصلاح ہو جائے۔ الہی
نظام کا یہ خاصہ ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ لہذا اسکی
کوشش ہوگی کہ اس کے ساتھی بھی ٹھیک ہوں، لہذا وہ اپنے ماحول کی اصلاح
کی کوشش کرے گا۔ ان اجتماعی مساعی کی بدولت جب شہر کا ماحول درست ہوگا
تو پھر اس کی خواہش ہوگی کہ پورے ملک کی حالت درست ہو۔ اگر شہر سے باہر کا
ماحول درست نہیں ہوگا، تو وہ شہر کی فضا کو بھی مکدر کر دے گا۔ لہذا وہ پورے
ملک کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔

اسی طرح جب پورا ملک صحیح ہو جائے گا تو لامحالہ یہ خیال پیدا ہوگا کہ پورے
ملک کے برے اثرات کہیں ملکی فضا کو خراب نہ کر دیں۔ لہذا دوسرے ممالک بھی
ٹھیک ہونے چاہئیں۔ لہذا وہ دوسرے ملکوں کی اصلاح کے پروگرام بنائے گا
اور اس طرح یہ الہی نظام پوری دنیا میں رائج ہو جائے گا۔

آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے اثرات دوسرے ممالک میں کس طرح
پڑتے ہیں۔ آج کی دنیا کا غالب نظام خواہ وہ امریکی ہو یا برطانوی یا روسی وہ دیگر
ممالک کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ امریکی اور برطانوی نظام دو سو یا چار سو سال سے
غالب ہیں۔ اب روسی نظام بھی غالب آ رہا ہے۔ یہ نظام جہاں بھی جائیں گے
تباہی کا سبب بنیں گے۔ برخلاف اس کے جب الہی نظام قائم ہوا تو لوگ
اسے لے کر پوری مستعدی کے ساتھ آگے بڑھے۔ تاکہ لوگ اس اجتماعی پروگرام سے
فیض یاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام میں ایک خاص برکت رکھی ہے کہ

اس کو ماننے والے اس کی ترویج کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں۔
 بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس دور میں اس نظام کو ماننے والے کمزور ہیں
 ان کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ نظام کیا ہے۔ انہیں اس نظام کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی
 نتیجہ یہ ہے کہ ان پر بیرونی اثرات حاوی ہیں جو ان کی اصلاح میں حائل ہیں حقیقت
 میں ہم نے اس نظام کو نوزک کر دیا ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ صرف عرب کی
 اصلاح کافی نہیں جب تک دوسرے ممالک کی اصلاح نہ ہوئی، تو عرب بھی
 ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ ہندوؤں کا نظام انہی کو بے گناہ کر دیتا ہے
 اور اس میں کامیاب ہوئے۔

جزائے عمل کب واقع ہوگی | درحقیقت یہ علت اور معلول کا سلسلہ ہے قرآن
 پاک نے جزائے عمل کے مسئلہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ
 بیان کیا ہے تاکہ لوگ اپنے اعمال سے خبردار رہیں کہ ان کے عمل کے کیا ایک
 ذرے کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَجَزَاءُ لَهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ جَزَاءُ عَمَلِهِمْ تَجَزِيًّا اِنْ تَجَزِيًّا اَرْسَلْنَا مِنْ رِجَالٍ مُّسْتَكْبِرِينَ
 كَذِبُوْا اِلَیْهِ اِيْمَانًا رَّغُوْا عَنْهُمْ كَيْفَ بِمَنْ جَازَاۤءُ ۚ
 جو انہیں نصیب ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی
 جو بہت بڑی چیز ہے۔

جب زمین ہلا دی جائیگی | اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جزائے عمل کب واقع ہوگی
 تو فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَہَا جب ہلا دی
 جائے گی زمین اس کا ہلایا جانا۔ مطلب یہ کہ جزائے عمل اس وقت واقع ہوگی،
 جب زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا۔ اس پر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا۔ پھر
 کہ اس زمین پر رہائش ایک خاص وقت تک کے لیے ہے اور اس وقت
 تک جب تک انسانوں میں عداوت موجود ہے جب عداوت کمزور ہو

جائے گی۔ تو انسان زمین پر نہیں رہ سکے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب زمین پر خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو یہ زمین بھی نہیں رہے گی۔ پھر سارا نظام بدل جائے گا۔ جس طرح مکان جب وسیع ہو جاتا ہے۔ اس میں قائم رہنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ تو وہ گرنے لگتا ہے یا جس طرح خیمہ کی ٹپا ہٹیں ڈھیلی ہو جائیں تو وہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسانوں میں صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ زمین بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس کی بجائے دوسرا نظام قائم ہوگا جو جزائے عمل کا نظام ہے۔ لہذا فرمایا کہ جزائے عمل اس وقت واقع ہوگی جب زمین کو زلزلہ دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک اور حدیث میں آتا ہے۔ سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی ایک عظیم اور بزرگ تجلی پڑے گی۔ اس کے متعلق فرمایا "وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا" گویا زمین چمک اٹھے گی۔ اس کے بعد خدا کی قمری تجلی نازل ہوگی۔ جسے کوئی چیز برداشت نہیں کر سکے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ یہ ہوگا کہ صور پھونکا جائے گا، جو کہ جزائے عمل کے لیے اٹھانے والا صور ہوگا۔

زمین ہر چیز اُگل دیگی | جب زلزلہ ارض سے کوئی چیز اپنے مستقر پر قائم نہیں رہی
تو دَاخِرُ حَجَّتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زبائن اپنے بوجھ باہر نکال

دے گی۔ یعنی جو بھی زمین کے اندر ہے فرائض ہیں یا دفائن سونا ہے یا چاندی حتیٰ کہ مڑے بھی باہر نکال دے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بعض مقامات پر اس قسم کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ زمین کو حکم ہوگا۔ تمہارے اندر سونے کے جو خزانے ہیں انہیں باہر نکال دو۔ تعمیل حکم میں زمین سونے کے ستون باہر پھینک دے گی۔ دنیا میں فساد پھیلانے والے سونے کی یہ بے قدری دیکھ کر افسوس کا اظہار کریں گے کہ اس کی خاطر ہم اڑتے پھلنے پھوٹنے لگے۔ قاتل کھمے گا کہ اس سونے کی خاطر

میں نے قتل ناعی کیا۔ چور کہے گا کہ اسکی خاطر میں میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ اب میتوں کی صورت میں پڑا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہ فرات کے متعلق نہ پایا کہ وہ بھی اپنے قرآن باہر نکال دے گی۔ الغرض قیامت کو تمام چیزیں باہر نکالی جائیں گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا یہی مطلب ہے۔

فَمَا يَوْمَئِذٍ إِلَّا أَنْ مَالَهَا انْشَادِ حیرت اور دہشت کے مارے کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اُس دن انسانوں کے اعمال پر سنبھ ہو جائیں گے یَوْمَ تَبْلَى السَّرَآئِرُ تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ ثناء ولی اللہ کی تشریح کے مطابق انسان دیکھے گا کہ اس کے اعمال اس کو چھٹ پھے ہیں۔ ہر عمل خواہ بُرا ہے یا اچھا، انسان کے ساتھ چھٹ جائے گا اور انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے۔

راز فاش ہو جائیں گے | فَرِيضَةُ مَيِّدٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبریں اظہار کر دے گی۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زمین کا خبریں ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کے کسی بندے یا بندہ نے جو بھی کام کیا ہے زمین اسے ظاہر کر دے گی جس جس جگہ پر کسی نے عبادت کی ہے یا نیکی کا کوئی کام کیا ہے۔ وہ سارے راز فاش کر دیے جائیں گے زمین کے اندر کی تمام چیزیں باہر آ جائیں گی۔ انسان سخت دہشت میں ہو گا اور حیرت و استعجاب کے ساتھ کہے گا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ ساری خبریں بتلا رہی ہے۔ سارے راز ظاہر کر رہی ہے۔ در یہ سب کچھ اس لیے ہو گا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا تیرے رب نے زمین کو اشارہ کر دیا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل میں اپنے اندر پوشیدہ ہر چیز باہر نکال رہی ہے ہر چیز اس میں محفوظ تھی۔ کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی۔ لہذا اب ظاہر ہو رہی ہے۔ اسکی مثال ایسی ہی ہے جیسے گراموفون سے کچھ گزری ہوئی کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے جب سوئی لگا دی جاتی ہے تو وہ بات ظاہر ہونے لگتی ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گا تمام پوشیدہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے

العنیدت ۱۰۰

(سُورَةُ)

عَنْ ۳۰

درس سُورَةُ العنیدت

سُورَةُ العنیدت مکیہ ۱۰۰

سُورَةُ عادیات مکیہ ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالْعُنَیْدِیْتُ صُبْحًا ۱۱۱ فَاَلْمُورِیْتُ قَدْحًا ۱۱۲ فَاَلْمُغِیْرَتِ صُبْحًا ۱۱۳

فَاَثَرُنَ بِہِ نَقْعًا ۱۱۴ قَوْسَطُنَ بِہِ جَمْعًا ۱۱۵ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہِ

لَکُوْدٌ ۱۱۶ وَاِنَّہٗ عَلٰی ذٰلِکَ لَشَہِیْدٌ ۱۱۷ وَاِنَّہٗ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ ۱۱۸

۱۱۹ اَفَلَا یَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ ۱۲۰ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ ۱۲۱

رَبُّہُمْ بِہِمَّ یَوْمَئِذٍ لَّخَبِیْرٌ ۱۲۲

ذریعہ۔ قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانتے ہوئے ۱۱۱ پس آگے ٹلکانے والوں کی

پاؤں جھٹک کر ۱۱۲ پھر ان کی جو غارت ڈالنے والے میں صبح کے وقت ۱۱۳ پس اُبھارتے

ہیں وہ اس مقام میں گرد و غبار ۱۱۴ پس وہ دشمن کی جماعت میں گھس جاتے ہیں ۱۱۵

بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے ۱۱۶ اور بے شک وہ خود

اس بات پر گواہ ہے ۱۱۷ اور بے شک وہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکڑے

کیا انسان نہیں جانتا، جس وقت کریدا جائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ۱۱۸

۱۱۹ اور سینے کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا ۱۲۰ بے شک ان کا پروردگار ان کے

ساتھ اس دن خبر رکھنے والا ہے ۱۲۱

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سورۃ الغدیت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں عادیات کا لفظ مذکور ہے اور اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔

اکثر مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ مکتی زندگی میں نازل ہوئی، تاہم حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت قتادہؓ اور امام مالکؒ سے منقول ہے کہ یہ مدنی سورۃ ہے اس کی گیارہ آیات ہیں، یہ سورۃ چالیس الفاظ اور ایک سو تریسٹھ حروف پر مشتمل ہے۔
گزشتہ سورۃ کے ساتھ ربط | سابقہ سورۃ زلزال میں انسان کے جزائے عمل کا ذکر تھا کہ جزائے عمل کا واقع ہونا لازم ہے۔ اُس سے پہلی

سورۃ النبیین میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیئے اور ضعیف بن کر رہنا چاہیئے۔ بدنی اور مالی عبادت یعنی مال اور زکوٰۃ پر کاربند ہونا چاہیئے۔ خدا کا خوف ہر وقت دل میں جاگزیں ہونا چاہیئے۔

اس سورۃ مبارکہ میں ان بیماریوں کا ذکر ہے جو کہ مذکورہ بالا پر وگرام پر عملدرآمد میں نفع بنتی ہیں۔ ان میں ایک بیماری ناسمکہ گزاری ہے اور دوسری مال کی شدت محبت مقصد یہ ہے کہ ان دو بیماریوں کا علاج کرنا چاہیئے تاکہ قرآن پاک کے پر وگرام پر عملدرآمد میں موجود رکاوٹ کو دور کیا جاسکے۔

شان نزول | بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہؓ کی ایک جماعت کو بنی کنانہ کے کافروں کا مقابلہ کرنے

کے لیے بھیجا۔ بنی کنانہ کے لوگ بڑے سخت لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بعض خصوصی ہدایات دیں کہ یہاں سے فلاں تاریخ کو روانہ ہونا، فلاں تاریخ تک مشن مقصود تک پہنچ جانا۔ اُس روز رات کے آخری حصے میں یعنی علی الصبح دشمن پر حملہ کرنا اور پھر فلاں تاریخ کو واپس آجانا۔ جب صحابہ کرامؓ کی جماعت سحر پر روانہ ہوئی تو راستے میں ایک ندی میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ لہذا انہیں ایک دن میں

رُکنا پڑا، دوسرے روز جب ندی کا پانی اُترا تو صحابہ آگے روانہ ہو گئے۔ حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق دشمن پر حملہ کیا اور پھر واپس روانہ ہو گئے۔ چونکہ واپسی میں ایک دن کی تاخیر ہو گئی اور صحابہ مقررہ تاریخ پر نہ پہنچ سکے تو منافقین نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان اس مہم میں مارے گئے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں پریشانی کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ عادیات نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی۔

عادیات کا مفہوم | بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عادیات سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں جاتے ہیں۔ بعض دوسرے فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورۃ ہے اور اس وقت جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ لہذا یہاں مطلقاً گھوڑوں کے دوڑنے کا ذکر ہے۔ وہ گھوڑے خواہ ڈاکوؤں کے کیوں نہ ہوں۔ تاہم گھوڑوں کی حالت بیان کر کے انسان کی ناشکر گزاری کی بات سمجھائی گئی۔

غازیوں کے گھوڑے جب دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کے قہر کا نمونہ ہوتا ہے۔ دشمن مارے جاتے ہیں۔ اُن کا مال و اسباب چھین لیا جاتا ہے۔ دشمن ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل قیامت کا نقشہ ہوتا ہے۔ قیامت کو بھی ایسی ہی حالت ہوگی۔ لوگوں کے پاس مال و اسباب نہیں رہے گا جو آج عزیز ہیں، اُس دن ذلیل ہو جائیں گے اور نہایت خطرناک حالات ہوں گے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو بیماریوں کے ذکر پانچ قسمیں | سے پہلے پانچ قسمیں اُٹھائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَالْعَبَاۤءُ

ضَبْحًا قسم ہے بانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ ضَبْحًا کا معنی سانس کا پھول جانا یا بانپنا ہے۔ یہاں گھوڑوں کی اُس حالت کا ذکر ہے جب وہ دوڑ کر بانپنے لگتے ہیں۔ قَالَ مُرَبِّیْتَ قَدْ حَا قَسَمَ بِ قَدَمِ جَحْشٍ کَرَّکَ سَلَکَانِے وَالے

۱۔ تفسیر ابن کثیر ص ۵۴، تفسیر خازن ص ۵۴، معالم التنزیل ص ۲۴، روح المعانی ص ۲۵۱

۲۔ المقام احمدود تفسیر مولانا سندھی ص ۱۵۸، تفسیر عسکری فارسی پارہ ۳۲

گھوڑوں کی ایڑیوں کا معنی آگ جلانا ہوتا ہے۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے اور اس کے جسم پتھر سے ٹکراتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے اس زمانے میں آگ حقیقی پتھر کو ٹکرا کر حاصل کی جاتی تھی۔ اسی طرح جب گھوڑے کے نعل پتھر سے ٹکراتے تھے تو چنگاریاں پیدا ہوتی تھیں۔

فرمایا **قَالَ لَمْ يَبْرُتْ صَبْحًا** قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت غارت ڈالتے ہیں۔ یعنی شب خون مارتے ہیں۔ شب خون رات کے آخری حصے میں مارا جاتا ہے۔ جب دشمن میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر حملہ کا ارادہ فرماتے تو رات کے آخری حصے کا انتظار فرماتے۔ صبح صادق کے وقت اگر دوسری طرف سے اذان کی آواز نہ آتی دیتی تو سمجھتے کہ یہ لوگ اہل ایمان ہیں حملہ نہ کرتے۔ اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کر دیتے۔ اسی کو فرمایا **قَالَ لَمْ يَبْرُتْ صَبْحًا** قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت غارت ڈالتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا **قَالَ تَزْنَ بِهِ نَقْعًا** قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گردوغبار کو اٹھارتے ہیں۔ یعنی جب میدانِ جہاد میں دوڑتے ہیں تو لازم ہے کہ گردوغبار اُٹاتا ہے۔ **نَقْعُ غِبَارٍ** کو کہا جاتا ہے۔ **فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا** پس وہ دشمن کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ جمع کی جمع جموع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کے قلب پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عام طور پر لشکر پانچ حصوں پر منقسم ہوتا ہے اور امیر لشکر مرکزی حصہ میں ہوتا ہے تو فرمایا مجاہدوں کے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو مرکزی جماعت میں گھس جاتے ہیں تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جاسکے۔

گھوڑا بڑا وقار جانور ہے اس کا مالک اس کے ساتھ احسان گھوڑے کی خصوصیت کرتا ہے اس کو پالتا ہے، نگہاس، دانہ وغیرہ کھلاتا پلاتا ہے

تو گھوڑا بھی مالک کی وفاداری میں سر دھڑکی بازمی لگا دیتا ہے۔ موجودہ مشینی دور سے پہلے گھوڑے سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ عام سواری کے علاوہ جنگ کے دوران گھوڑے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک فرج میں سالہ خاص مقام حاصل تھا۔ گھوڑے کی خیر و برکت کے متعلق حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے **اَلْخَيْلُ مَقْعُوْدٌ فِیْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰی یَوْمِ الْقِيَمَةِ** یعنی گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کی پیشانی کے ساتھ اللہ نے قیامت تک بہتری باندھ رکھی ہے۔ یعنی اس کی اہمیت کسی زمانے میں بھی کم نہیں ہوگی، جدید آلات اور سائنس کے دور میں گھوڑا آج بھی کام کا جانور ہے۔ جنگ کے دوران میں سینے پر تیر نیزہ اور گولی کھاتا ہے۔ مگر مالک کو ہر صورت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔

انسان ناشکر گزرا ہے | گھوڑے کے عادات و خصائل میں انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ کس قدر وفاداری کا ثبوت دیتا ہے۔ حالانکہ اس کا مالک نہ اس کا خالق ہے اور نہ حقیقی مالک بلکہ محض مجازی مالک اور صرف اس کے گھاس دانہ کا ہی بند و بست کرتا ہے۔ برخلاف اس کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی اس کا خالق اور حقیقی مالک ہے اس کی تمام ضروریات پوری کیں، العلماء کے نوازا، مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ **اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَکَنُوْدٌ** وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ کنود کا معنی انتہائی ناشکر گزار۔ انسان کی حالت قابل افسوس ہے کہ اس میں اپنے مالک کے لیے گھوڑے جتنی وفاداری بھی نہیں۔ کنود بخیل کو بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کنود وہ آدمی ہے جو اکیلا کھاتا ہے اور خادم کو مارتا ہے کسی کو خیر نہیں دیتا۔ اتنا عربص ہے کہ نہ نمان کی نمان نوازی کرتا ہے۔ نہ کسی غریب یتیم مسکین کا خیال رکھتا ہے۔ محض اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں رہتا ہے۔

ناشکر گزاری ایک شدید بیماری ہے جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ نیز انسان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، یعنی اُسے صحیح مقصد کے لیے استعمال بھی نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اسے منجانب اللہ نہیں سمجھتا۔ بلکہ اپنی محنت کا صلہ سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے ”أَوَيْتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عُنْدِي“ یہ مال و دولت تو مجھے میرے علم و ہنر کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ میں اسے من ہوں انجینئر ہوں ڈاکٹر ہوں، ہنرمند ہوں اس وجہ سے میں نے مال جمع کیا ہے عاںا مکنا دان یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں اہلیت پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے یہ بھی ناشکر گزاری کی ایک نشانی ہے۔

شکر گزار ہی کی تلقین | اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ ان کا شکر یہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے کہ اللہ نے اُسے کس طرح ایک قطرہ آب سے پیدا کیا۔ اور پھر اس کی بندریج پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ پرورش اور تربیت کرنے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تعالیٰ ہی انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے مگر پھر بھی انسان اتنا بخیل واقع ہوا ہے کہ ہر وقت ناشکر گزاری میں رہتا ہے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب ہوا ”إِخْلُوكُوا الْإِلَٰهَ ذَاكَ شُكْرًا“ یعنی داؤد علیہ السلام کے گھر والو! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو نیز فرمایا ”وَقِيلَ لِمَنْ يَعْبُدُ إِلَٰهَ الْشُّكْرُ“ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں۔ انسانوں کی اکثریت کے متعلق فرمایا ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِلٌ“ کہ یہ تو ظالم اور خدا کی نعمتوں کے ناقدران بھی ہیں۔

ناشکر گزاری کی یہی وہ بیماری ہے، جس کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا، اس بیماری کی وجہ سے انسان صحیح پروگرام پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اگر ان میں شکر گزاری کا مادہ ہو تو قرآن پاک کے پروگرام پر عمل کرنا مشکل نظر نہ آئے مگر اس بیماری کی وجہ سے انسان

اس پر گرامہ کو بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں "وَ اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ" اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار تک نہیں کر سکتا۔ انسان کے جسم کے ایک ایک بال پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں شریح ہوئی ہیں کہ ان کا شکر ادا نہیں کیا جاسکتا۔ پانی کا ایک گھونٹ جو انسان پیتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ میسر نہ ہو۔ یہ تو انسان کی اندرونی نعمتیں ہیں۔ انسانی جسم سے باہر اس قدر انعامات ہیں کہ انسان کے شمار سے باہر ہیں۔ مگر پھر بھی وہ ناشکر گزاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ "وَ اِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ" اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ اس کی اپنی حالت بتا رہی ہے کہ وہ ناقدر دان ہے۔ گھوٹے کی مثال اس کے سامنے ہے جو معمولی خرگ دینے پر اپنے مالک کا اس قدر طبع اور فرمانبردار ہے اور یہ انسان ہو کر اپنے جفتی نامک کا شکر ادا نہیں کرتا۔

مال کی محبت فرمایا "وَ اِنَّهٗ یُحِبُّ الْخَیْرَ لَشَدِیْدٌ" بیشک انسان مال کی محبت میں بڑا پچکا ہے۔ غیر نیکی کو بھی کہا جاتا ہے اور مال کو بھی جیسے قرآن میں آتا ہے "اِنَّ ذٰلِكَ خَیْرٌ مِّنْ الْوَصِیَّةِ" یعنی اگر کسی نے مال چھوڑا ہے اُسے چاہیے کہ وصیت کر جائے۔ یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے۔ مال کے ساتھ محبت ہونا فطری مگر یہاں شدید کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ مال کی محبت میں اتنے متمسک ہے کہ اسی کو اپنا منہاٹے مقصود سمجھنے لگا ہے۔ سورۃ فجر میں گزر چکا ہے "وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَہَنَّمِ" تمہاری پیادہ یہ ہے کہ تم جی بھر کر مال سے محبت کرتے ہو مال کی محبت میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے کہ کس ذریعے سے حاصل ہو رہا؟ یہی وہ شیخ ہے جہاں آکر انسان حقوق اور فرائض کو بھی بھول جاتا ہے۔ مال کے ساتھ زیادہ نہماک کی مذمت کی گئی ہے اور اسے شدید محبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے لیے مال اچھا سا بھتی ہے۔ مسلم شریف

کی حدیث میں یوں بھی آتا ہے دَنَعَمَ صَاحِبُ الْمُسْرِجِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى هُوَ
 اللہ کا حق ادا کرتا ہے اس کے لیے مال اچھا ہے ظاہر ہے کہ جو مال میں سے تم کا
 حق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ وہ اس کی شدید محبت میں
 مبتلا نہیں ہے۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی مال کی شدید محبت میں
 پھنس جاتا ہے۔ مال اس کا معبود بن جاتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کھو جاتی ہے اور
 پھر ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

حضرت علیؑ نے اپنے فرزند حضرت حسنؑ اور حسینؑ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا

إِبْنِيَّ إِنَّ مِنَ الْبَرِّ جَالٍ يَهْمُهُ
 فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الشَّيْخِ الْمُسْبُورِ
 قِطْنٌ بِحُلٍّ وَذِيئَةٌ فِي مَالِهِ
 وَإِذَا أَصِيبَ بِدَيْنِهِ لَمْ يَسْعُرْ

اے بیٹو! بعض انسان جانوروں کی طرح ہوتے ہیں کہ جب مال میں نقصان
 ہو جائے تو ذرہ بھر برداشت نہیں کرتے مگر دین سارا بھی بگڑ جائے تو انہیں
 پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اگرچہ انسانی شکل و صورت رکھتے ہیں مگر حقیقت
 میں وہ جانوروں سے ہی بدتر ہیں۔ اسی کیفیت کے متعلق فرمایا اِنَّ رَحَبَ الْخَيْرِ
 لَشَدِيدٌ "انسان مال کی محبت میں پکا ہے۔"

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مال کی یہ محبت عام لوگوں کا خاصہ ہے۔ ورنہ نبیؐ
 علیہم السلام اولیاء اللہ اور بزرگان دین میں مال کی محبت یا ناشکر گزری کا کوئی شائبہ
 سمج نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سورۃ میں عام لوگوں
 کی ذہنیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں مال کی محبت شدید ہوتی ہے۔ نیز وہ ناشکر
 ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ دو بیماریاں ہیں جن کا ذکر اس مقام پر ہوا، ورجن کا علاج
 ضروری ہے جب تک ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا اسلام کے پروگرام پر
 عملدرآمد ممکن نہیں۔

تمام راز کھل جائیں گے | فرمایا اَفَلَا يَعْلَمُوْا اِذَا الْبُعُوْرُ مَآفِی الْقُبُوْرِ کِیَا انسان نہیں جانتا جس وقت کمریڈ جائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں

یعنی انہیں قبروں سے باہر نکالا جائے گا۔ گذشتہ سورۃ میں آیا ہے فَمَنْ یَّعْمَلْ مِنْ شِقَالٍ ذُرَّۃً وَخِیْرًا یَّبْهَرُ انسان اپنے اعمال کا قدرہ و قرہ مشاہدہ کرے گا۔ کیا وہ یہ یہ تصور نہیں رکھتا کہ ان کی قبروں کو کھود کر باہر نکالا جائیگا۔ وَ حُصِّلَ مَآفِی الصُّدُوْرِ اور سینے کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج تو انسان مال کی محبت میں اپنے راز چھپاتا ہے۔ دوسروں کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ بعض اوقات لوگوں کو دھوکا بھی دیتا۔ بظاہر وہ لوگوں سے احسان کرتا نظر آتا ہے مگر حقیقت میں استحصال کر رہا ہوتا۔ قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس دن ہر چیز سامنے ہوگی کہ کس شخص نے کیا کیا دھوکا کیا ہے۔ کون سا فراڈ کیا ہے۔ پراپیگنڈہ مندست انسان کا کرتا تھا۔ مگر درحقیقت اپنا دھندا چلاتا تھا۔ ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ تھا اللہ تعالیٰ اُس دن سینوں کے راز دل کو ظاہر کر دیں گے۔

کیا انسان کے سامنے یہ حالت نہیں ہے۔ اگر انسان ان حالات پر توجہ کرے تو ناشکر گزاری کا ارتکاب نہ کرے۔ مال کی شدید محبت بچ جائے۔ حقوق و فرائض کو ادا کرنے لگے تاکہ اس دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے جس دن تمام راز فاش کر دیے جائیں گے۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بِمَا یَعْمَلُوْنَ لَخَبِیْرٌ بَّصِیْرٌ شک ان کا پروردگار اس دن اُن سے باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تو آج بھی ہر چیز کی خبر ہے مگر اس دن خبردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب پر ظاہر ہو جائے گا کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔

القارعة ۱۰۱
(سورة)

عمر ۳۰
درس سورة قارعة

سورة القارعة مكية ۱۱ آیتیں ہیں
سورة قارعة مکی سب سے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

القَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳ يَوْمَ
يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُيُونِ
الْمُتَفُوشِ ۵ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۶ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
رَاضِيَةٍ ۷ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸ فَاُمُّهُ هَارِيَةٌ ۹
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۱۰ نَارٌ حَامِيَةٌ ۱۱

۱۱
۱۶

ترجمہ: کھٹکھٹانے والی ۱ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی ۲ اور آپ کو کس
نے بتلایا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے ۳ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتھروں کی
طرح ہو جائیں گے ۴ اور پہاڑ ٹھیکر ہوئی اُون کی طرح ہو جائیں گے ۵ پس
بہر حال جس کے اعمال نازنی ہوں گے ۶ پس وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا ۷ اور بہر حال جس کے اعمال ہلکے
ہوں گے ۸ اس کا ٹکانا جہنم کا گرہا ہوگا ۹ آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ گرہا کیا ہے ۱۰ بھڑکتی ہوئی آگ ۱۱

نام اور کوائف | اس سورة کا نام سورة القارعة ہے۔ اسکی پہلی آیت میں قارعة
کا لفظ مذکور ہے اسی سے سورة کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورة
مکی زندگی میں نازل ہوئی اس کی گیارہ آیتیں ہیں اور یہ چھتیس الفاظ اور ایک سو

ہرچاس حروف پر مشتمل ہے۔
موضوع | پہلی سورۃ کی طرح یہ سورۃ بھی جزائے عمل سے تعلق رکھتی ہے اس
 پہلی سورۃ میں بھی یہی مضمون تھا۔ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ بعض
 انسانوں کے اعمال و زنی ہوں گے اور بعض کے ہلکے ہوں گے۔ دونوں قسم کے
 لوگوں کو ان کے اعمال کی حیثیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ گویا یہ سورۃ بھی جزائے عمل
 کو بیان کرنے والی سورتوں میں سے ہے۔

قیامت کے مختلف نام | قرآن پاک میں قیامت کے مختلف نام آئے ہیں اَلْغَاۃ
 کا معنی ہے کھٹکھٹا دینے والی۔ قیامت کا ایک معنی اَلْخَافَۃ
 بھی ہے جس کا معنی ہے سب چیزوں پر چھا جانے والی۔ اسی طرح غاشیہ بھی قیامت
 کا نام ہے۔ اور معنی ڈھانپ لینے والی ہے۔ قرآن پاک میں اَلْخَافَۃ کا نام
 بھی آیا ہے، یعنی ٹھیک طور پر واقع ہونے والی۔ الغرض مختلف ناموں سے
 قیامت کی صفت اور حالت کو بیان کرنا مقصود ہے۔

قدح کا معنی کھٹکھٹا دینا۔ اور قارعہ کا معنی کھٹکھٹا دینے والی۔ یہاں پر قدح
 کا لفظ تین مرتبہ استعمال ہوا ہے اس سے مخاطب کی توجہ مبذول کرنا مقصود ہے۔
 سر متعلقہ مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کھٹکھٹا دینے والی اور کیا کھٹکھٹا دینے
 والی اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی۔ امام سفیان بن عیینہ کا
 قول ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر مَا یُذَرِّکَ لَعَلَّ شَاعَۃً قَرِیْبًا آپ کو کیا
 بات کو واضح نہیں کیا گیا۔ جیسے وَمَا یُذَرِّکَ لَعَلَّ شَاعَۃً قَرِیْبًا آپ کو کیا
 معلوم ہے شاید کہ قیامت قریب ہو۔ یہاں پر وقوع قیامت کے وقت کو ظاہر نہیں کیا گیا۔
قیامت کا نقشہ | جس طرح سورۃ حاقہ میں آیا تھا "اَلْخَافَۃُ ۝ مَا لَخَافَۃُ ۝
 وَمَا اُذَرِّکَ مَا اَلْخَافَۃُ" اس سورۃ میں بھی وہی اسلوب آیا۔

کیا گیا ہے۔ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَكْذَبَتْ مَا الْقَارِعَةُ الْقَارِعَةُ یعنی کھٹکھٹا دینے والی، اور کیا ہے قارِعہ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ قارِعہ کیا چیز ہے قیامت کو کھٹکھٹانے والی اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کی قہری تجلی نازل ہوگی جس کا اثر ہر چیز پر پڑے گا۔ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی۔ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب صور پھونکا جائیگا تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے گی۔ جس کی وجہ سے کوئی بھی شے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی ایک اور بنیادی اثر یہ ہو گا کہ ہر چیز سے نقل ختم ہو گا۔ اور آپس میں جڑنے کی حالت باقی نہیں رہے گی۔ تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔

دنیا میں زیادہ وزنی اور ثقیل چیز پہاڑوں کو سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی عام تصور ہے کہ پہاڑ ایک نہایت ہی مضبوط چیز ہے۔ مگر قیامت کو پہاڑوں کی جو کیفیت ہوگی اس کا نقشہ آگے آ رہا ہے کہ اُن کے ذرات رنگین دھنیں ہوں گی اُن کی مانند منتشر ہو ہو جائیں گے۔ آسمان بھی ایک مضبوط چیز ہے۔ اس کے متعلق سورۃ الرحمن میں آتا ہے "فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ" آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ ٹوٹ کر دیسچے دیسچے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی گھبرا کر کناروں پر چلے جائیں گے "فَهِیَ یَوْمَئِذٍ وَاهٍیةٌ" اس دن یہ مضبوط پھٹ بالکل کمزور ہو جائیگی۔ یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس کی جگہ دوسرا آسمان تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ زمین جو ساری چیزوں کا ثقل برداشت کرتی ہے، یہ بھی قائم نہیں رہے گی۔ اسے بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسی دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "إِنَّ دَسَاسُکُمْ بِیَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ" اللہ تعالیٰ اس دن کے حالات بخوبی واقف ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ غافل ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ہمیشہ جانتا تھا اور آئندہ بھی اس کے علم میں ہوگا۔ "وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ" سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ "نُعَبِّرُ مَا فِی الْقُبُورِ" قبروں کو کھیر کر مردوں باہر نکال دیا جائے گا۔

آج انسان اپنی غور غوضیوں کو چھپاتا پھرتا ہے، قیامت کو سب ظاہر کر دی جائے گی۔ بڑی رسوائی ہوگی۔

لوگ انتشار کا شکار ہو جائیں گے | فرمایا جس قیامت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس وقت واقع ہوگی **يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْكُوتِ**

جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں (پر دانوں) کی طرح ہو جائیں گے۔ جب آگ جلائی جاتی ہے تو کھیر سے مکوڑے، پتنگے وغیرہ ارد گرد بھاگنے لگتے ہیں، پتنگوں میں فطری طور پر انتشار اور بد نظمی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ان میں افراتفری پائی جاتی ہے بلا سوچے سمجھے اور منزل کے تعین کے بغیر بھاگتے پھرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے روز انسان کی حالت ان پتنگوں سے مختلف نہیں ہوگی۔ آج یہ بڑے وزنی اور صاحب تدبیر بنے پھرتے ہیں۔ مگر قیامت والے دن یہ بھی افراتفری کا شکار ہو جائیں گے اور پتنگوں کی طرح دوڑنے لگیں گے، ان میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، نظم و نسق ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے **يَوْمَ يُبْعَثُ بَعْضُ النَّاسِ لَوَاكِبَ دُورٍ**۔ انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے عزیز واقارب اور برادری کہاں ہے۔ فرمایا لوگوں کا یہ حال ضعف بینائی اور بد نظمی کی وجہ سے ہوگا۔

انسان کا حقیقی وزن | یہاں پر انسان کے باوقار اور وزنی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس میں شک نہیں کہ انسان میں ظاہری طور پر وزن ہوتا ہے

مگر انسان کا حقیقی وزن وہ ہے جو اس کے باطن کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس باطنی ثقل کا مدار اس کے اخلاق پر ہوتا ہے۔ جس قدر کسی کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہوگا اسی قدر اس کا حقیقی وزن زیادہ ہوگا جیسا کہ عرب لوگ کہا کرتے ہیں: **عَدَدُ**

عَلَى الْمِيزَانِ ذُو ذِيَّةٍ رَازِيَةٍ (ترازو پر وزن والا اور بھاری ہے) حضرت حسانؓ نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے

جِصَانٍ رِزَانٍ مَا تُزْنُ بِرَبِّبَةٍ وَتُصْبِحُ غَوْنِي مِنْ لَحْوِمِ اَنْوَافِلِ

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکدامن ہے باوقار ہے۔ اُس پر کسی قسم کا اتہام نہیں لگایا جاسکتا۔ مقصد یہ کہ باوقار ہونا اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان میں اعلیٰ اخلاق اور عقیدے کی پاکیزگی موجود ہے۔ تو وہ بڑا باوقار اور وزنی ہے۔ لغرض نیا کے روز انسانوں کی حالت منتشر پتنگوں سے مختلف نہیں ہوگی۔ اعتدال و تفریق کا علم ہوگا۔ پہاڑوں کے ذرات بکھر جائیں گے | اپنی ذات و وزن اور کلانی کے اعتبار سے پہاڑ بڑی مضبوط چیز ہے۔ پہاڑوں کی مضبوطی کو ضرب النشل

کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں تَزْوُلُ الْجِبَالُ الزَّاسِيَاتِ وَتَذْبُنَا مضبوط پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں مگر ہمارا عمدہ و پیمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ پہاڑوں کی ایک دوسری صفت یہ ہے کہ یہ قدیم ترین چیزوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو اس میں اضطراب پایا جاتا تھا۔ اس اضطراب سے بچانے کے لیے اللہ نے اس پر پہاڑوں کو مختلف جگہوں پر ٹھونک دیا۔ ”اَنْ تَمِيْدَ كُمْ“ تاکہ زمین ٹوٹنے نہ پائے۔ مقصد یہ کہ پہاڑ بڑی مضبوط چیز ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی کہا ہے سنجو و خزیدہ و محکم چوں کہ ساراں زمی“ یعنی اپنی جگہ پر مستقل مزاج بن کر پہاڑوں کی طرح زندہ رہو۔ طوفان آئیں تو ٹکرا کر چلے جائیں تم اپنی جگہ قائم رہو۔ اصل مضبوطی اعتقاد اور اخلاق کی مضبوطی ہے۔ جب یہ مضبوط ہوں تو انسان ہر قسم کے حادثات کو برداشت کر سکتا ہے۔

فرمایا قیامت والے دن اس قدر مضبوط اور وزنی پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوشِ رُغْمِ دُخْنٍ ہوتی اُون کی طرح بکھر جائیں گے ”رغمین“ رُغْمِ اُون کو کہتے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف

رنگوں کے پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ کسی جگہ کے پتھر اور مٹی کالی ہے، کہیں خاکستری ہے، کہیں سفید ہے اور کہیں سیاہ ہے۔ اسی طرح پختگی کے لحاظ سے بھی مختلف نوعیت کے پتھر ہوتے ہیں، کوئی بڑے سخت، کوئی سبک خارہ، کوئی سمان، کوئی بھر بھرا اور کسی قسم کا۔ قرآن الہی کے مطابق جب ان تمام پہاڑوں کو دھنا جائے گا۔ اور ان کے ذرات اڑیں گے، تو مختلف رنگ مل کر ایسا محسوس ہوگا جیسے رنگین دھنی ہوئی اُون ہوتی ہے۔

پسندیدہ جزائے عمل | قیامت کا مذکورہ نقشہ کھینچنے کے بعد خطاب کا رخ اہل موضوع کی طرف ہوتا ہے کہ جب یہ حالات پیدا ہوں گے، تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔ تمام اعمال نیکے بد کو حاضر کیا جائے گا جیسا کہ پہلی سورۃ میں گذر چکا ہے۔ "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ" وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" پھر ان تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ" ہر حال جس کے اعمال وزن ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ" وہ بہت ہی پسندیدہ عیش میں ہوگا "عِيشَةٍ" کے معنی عیش کی زندگی، گزران اور "راضیۃ" کے معنی نہایت ہی پسندیدہ اسی طرح مرضیہ کا معنی ہوتا ہے خواہش کے مطابق من مانی زندگی مقصد یہ کہ جس انسان کے اعمال وزن دار نکلیں گے، اُسے وہاں عیش و آرام کی زندگی نصیب ہوگی کہ اب جزائے عمل کی زندگی شروع ہو جائے گی۔

جہنم کا گڑھا | مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کا تولنا دو طریقے پر ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کفار اور اہل ایمان کے اعمال الگ الگ تو لے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کافروں کے اعمال نامے ان کے کفر کی وجہ سے بالکل بے وزن ہوں گے۔ لہذا انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل ہلکے ہوں گے انہیں کے متعلق فرمایا اَمَّا

مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ یعنی جن کے اعمال ہلکے ہوں گے فَأَمَلَهُ هَادِيَةً اُن کا ٹھکانا جہنم کا گڑھ ہو گا۔ حقیقت میں تقصیر تو ایمان اور توحید کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جو اعمال ان بنیادی چیزوں سے خالی ہوں گے وہ لامحالہ بے حقیقت اور وزن خالی ہوں گے۔ لہذا ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

اعمال تو لے جائیں گے | جب کفار کے اعمال نامے اٹک کر دیے جائیں گے تو اب اہل ایمان کے اعمال کا وزن شروع ہو گا تاکہ ان کی نیکیوں اور بدیوں کا مقابلہ کیا جاسکے، کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہے، اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گا تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اور اگر بدیاں وزن میں زیادہ نکلیں تو ایسا شخص سزا کا مستحق ہو گا، مگر کفار کی طرح یہ سزا دائمی نہیں ہوگی، بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا بھگت کر رہائی حاصل کر لے گا۔

بعض فرماتے ہیں کہ سورۃ کہف کی آیت "فَلَا تُقْبِلُ لَهُمْ زُجْرًا وَلَا فِئْتَةً وَلَا تُخَالِد" کے حق میں ہے، چونکہ ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں ہو گا۔ لہذا انہیں تولیے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بلکہ ایسے لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے۔ بعض لوگوں کے اعمال اس قسم کے ہوں گے کہ انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا۔ تاہم تولیے جانے کا عمل برحق ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو اس لیے تولیں گے کہ اسے ان کی حقیقت کا علم نہیں۔ بلکہ وہ تو علیم کل ہے۔ بغیر تولیے ہی ہر چیز سے واقف ہے۔ تاہم یہ وزن مخلوق کے سامنے اتمام حجت کے لیے ہو گا۔ اب جو شخص دنیا میں صراطِ مستقیم پر چلے گا۔ اُسے پل صراط پر چلنا بھی آسان ہو گا اور جو دنیا میں راہِ راست پر گامزن نہیں ہوا وہ وہیں بھی نہیں چل سکے گا۔ بہر حال وزن اعمال کے سارے ضابطے طے کرنا ہوں گے۔

ایمان، اخلاق اور اتباع سنت | محسّرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال میں وزن میں سنت چیزوں کا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان، اخلاق اور اتباع سنت۔ جس شخص میں ایمان ہوگا اس کا عمل وزنی ہوگا۔ اور جس میں حسن قدر اخلاص ہوگا اُسی قدر اس کے اعمال میں ثقل ہوگا۔ اور جس شخص کے اعمال زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق ہوں گے۔ ان میں وزن اور ثقل بھی زیادہ ہوگا۔ دوسری طرف جس آدمی میں ایمان ہی نہیں اس کا عمل بالکل بے وزن ہوگا۔ اور اگر ایمان موجود ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص کس ڈگری کا ہے۔ اور اتباع سنت کس درجے کا ہے۔ اسی کے مطابق اعمال میں وزن ہوگا۔ اعمال میں وزن کا مدار خلق اور اتباع سنت پر ہوگا اور اس کے لیے عقیدے کی درستگی لازم ہے۔ اگر عقیدہ میں ذرہ برابر بھی کہیں رخنہ آجائے، انسان کے ایمان میں فرق آجائے، کفر، شرک یا فحاش پیدا ہو جائے، الحاد یا دہریت میں مبتلا ہو جائے تو اعمال میں قطعاً کوئی وزن نہیں رہے گا۔

بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال مقدار میں تھوڑے ہوں گے مگر وزن میں بھاری ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَخْلَصُ دِينِكَ يَكْفِيكَ الْغَيْبُ مِنَ الْعَمَلِ یعنی اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، فقوّر عمل بھی کفایت کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک ہزار نفل پڑھتا اور دوسرا شخص صرف دس نفل نہایت خلوص کے ساتھ ادا کیے گئے ہیں تو ان کا وزن ہزار کی نسبت زیادہ ہوگا۔ کیونکہ ان میں اخلاص کی کمی تھی۔ اسی طرح کوئی شخص دو رکعت سنت نبویؐ کے عین مطابق ادا کرتا ہے مگر دوسرا شخص پڑھا کے ساتھ ہزار رکعت بھی ادا کرتا ہے تو ان کا وزن دو رکعت کے برابر نہیں ہوگا۔

اگل کا گڑھا | بہر حال جن کے ایمان نے خفیف ہوں گے یعنی ہلکے ہوں گے ان کا

ٹھکانا حاویہ ہوگا۔ فرمایا مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ آپ کو کیا معلوم کہ وہ گرٹھا کیا ہے پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا نَارٌ حَامِيَةٌ وہ کوئی خانی غول گرٹھا نہیں ہے بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گرٹھا ہے۔ وہ آگ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا: اس کی تپش دنیا کی آگ سے اُنتر گنا زیادہ ہوگی۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! جلائے کے لیے تو یہ آگ بھی کافی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی تو گویا اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا مسئلہ واضح کر دیا کہ ایماندار اپنی پسندیدہ عیشتیں میں سے جو وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے گرٹھے میں پھینکے جائیں گے۔

حاصل کلام اس سے پہلی سورۃ میں انسان کی دو بیماریوں یعنی ناشکر گزاری اور حاصل کلامِ امان کی محبت کا ذکر کیا گیا تھا اور پھر نصیحت کی گئی تھی کہ ان بیماریوں کا علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اور امان کی محبت میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ فراموش سے ہی غافل ہو جاؤ۔

اس سورۃ میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے اعمال میں ثقل پیدا کرو لیا نہ ہو کیا قیامت والے دن اعمال بے وزن تھکیں اور ہم پسندیدہ عیشت کی بجائے آگ کے گرٹھے میں جا گریں۔ جزائے عمل کی منزل قطعی طور پر آنے والی ہے لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، ایمان کی فکریں اور اعمال میں وزن پیدا کرنے کی سعی کریں۔ اعمال میں اخلاص پیدا کریں اور سنت نبویؐ کے مطابق ادائیگی کریں تاکہ قیامت کے دن خفت اور رُسوئی سے بچ جائیں۔

سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ ثَمَانِي آيَاتٍ

سورۃ تکاثر مکی ہے اور یہ آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتَّىٰ ذُرِّعُمُ الْبَقَايِرَ ۚ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

تُم كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ

يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

توجہ! غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو کثرت کی طلب نے ۱ یہاں تک کہ تم قبروں

کی زیارت کرو (یعنی قبروں میں جا پڑو) ۲ خبردار! تم عنقریب جان لو گے ۳ پھر

خبردار! تم عنقریب جان لو گے ۴ خبردار! اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے (تاییداً)

ہرگز نہ کرتے ۵ البتہ تم دیکھو گے جہنم کو ۶ پھر تم البتہ اس کو یقین کی آنکھ سے

دیکھو گے ۷ پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں ۸

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سُورَةُ التَّكَاثُرِ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں

تکاثر کا لفظ مذکور ہے۔ اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے تکاثر

کا معنی کثرت کا طلب کرنا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی آٹھ آیتیں

اٹھائیس الفاظ اور ایک سو بیس حروف ہیں۔

پہلی سو قے ستھ ربط | سورۃ عاویات کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اس حالت کی طرف توجہ کرنی چاہیے جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سینے کے تمام رازوں کو آشکار کیا جائے گا۔ اور پھر جس کے اعمال بھاری ہوں گے اُسے پسندیدہ زندگی میسر آئے گی۔ اور جن کے اعمال ناسے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان اپنے اصلی مقاصد سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے مقاصد حقیقیہ کی طرف توجہ نہیں کرتا جن کا ذکر سورۃ لَحُورِ الْاَیِّدِیْنَ كَهْرُودَا میں کیا گیا ہے۔ تمام انسانوں کا فرض ہے کہ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّیْنَ یعنی خاص اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے اپنی عبادت میں اخلاص اختیار کریں حنیف بن جائیں نماز و ذکر کیا اور زکوٰۃ دیں یہی ملت قیمۃ ہے۔ یعنی عقائد کی اصلاح اور خدا تعالیٰ کی راہ میں برائی اور مالی قربانیاں جن کی بنا پر انسان کو فلاح نصیب ہو سکے۔

مال کی محبت | انسان کو فرائض منصبی سے غافل کرنے والی چیزوں میں مال کی محبت سرفہرست ہے یہاں پر اس بات کو نکاتر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلْهٰکُمُ الشَّکَاوۃُ تَمَّ کُوْثُرُتِیْ طَلِبُ غَفَلَتِیْ طَاں رکھا ہے حَقِّیْ دُنُوْهُ الْمُقَابَلِہِاں ہمک کہ تم قبروں کی زیارت کرو یعنی مرکبوں میں پہنچ جاؤ۔ نکاتر میں مال اولاد، دنیا کا ساز و سامان اور جماعت سب کچھ شامل ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا کے مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں مگر اپنے حقیقی مقاصد یعنی اپنے مالک کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی کی طرف کمال دیا نہیں دیتے۔ ان کو بھی دھن لگی رہتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو مال و دولت حاصل کر خاندان بڑا ہو، جنتا اور جماعت غالب آئے۔ فرمایا تم انہی چیزوں کی طلب اور حرص

میں مبتلا رہتے ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے جو تمہیں فرائض منصبی سے غافل بناتی ہے۔
یہاں تک کہ تم مکرر قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یَقُولُ ابْنُ اَدَمَ مَا لِي مَا لِي
یعنی اے آدم کے بیٹے تم میرا مال میرا مال ہی کہتے رہتے ہو حالانکہ تمہارا مال وہ ہے
جو تم نے کھنڈ کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ یا اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے آگے بھجوا
اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے فَهُوَ ذَاهِبٌ وَثَارِكُهُ تَم لَسَ جُودٌ كَرِجَانُے والے ہو ایسے
مال کے وارث کوئی اور ہوں گے۔ آج تم جس مال کے لیے تنگ و دوک رہے ہو او
میرا مال میرا مال کہتے ہو وہ تمہارا نہیں۔ تمہارے کام وہی آئے گا جو تم نے کھالیا
پہن لیا یا آگے بھیج دیا۔ یہ مکان، جائیداد، کوٹھی، باغ، موٹر تمہارے نہیں ہیں۔
میت کے تین ساتھی | حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں
اُس کے ساتھ جاتی ہیں اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ یعنی اس کا

مال اہل و عیال اور عمل۔ مرنے کے دفن کرنے کے بعد وہ چیزیں واپس آجاتی ہیں
اور صرف ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ فرمایا مال اور اہل و عیال واپس جاتے
ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مال اور اہل جن کی فکر ہیں انسان زندگی بھر دوبارہ
اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، نہ اس کی ذات کی طرف نہ صفات کی طرف نہ احکام
کی طرف نہ افعال کی طرف اور نہ اس کے دین کی طرف وہی مال اور اولاد اُسے قبر
میں چھوڑ کر واپس چلی آتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مال و دولت کی بہتات نے تمہیں غفلت
میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور انسان قبروں میں پہنچ جاتا ہے۔
یہ لوگ قبروں میں پہنچ کر نہایت ہی افسوس اور ندامت کا اظہار کریں گے مگر
وہاں ان کا افسوس کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ کاش کہ وہ اس دنیا میں اپنے حقوق و
فرائض کو سمجھتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اس کے احکام کی پیروی کرتے، مال میں

اس قدر ممکن ہو جاتے تو آج انہیں حسرت و یاس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔

علم الیقین | فرمایا **كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** بس مرے کی دیر ہے تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ تم نے بہت غلط کام کیا۔ تا کیڑا دوبارہ فرمایا **ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** تم بہت جلد جان لو گے **كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ** اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے کہ جزائے عمل ضرور واقع ہو گا اور اس کے مطابق اپنا عمل جاری رکھتے، تو آگے چل کر کوئی دشواری لاحق نہ ہوتی تاں چیز کو بار بار سمجھا یا گیا کہ انسان کا مکلف ہونا جزائے عمل کے لیے مستلزم ہے جس طرح پیدائش کے ساتھ موت لازم ہے۔ اسی طرح جزائے عمل بھی لازم ہے۔ اگر انسان غور فکر کرتا تو اسے ضرور یقینی علم حاصل ہو جاتا۔ مگر افسوس کہ انسان اس طرف توجہ نہیں کرتا فرمایا **لَا تَزِدُكَ الْجَحِيمُ** تمہیں یقین اس وقت آئے گا جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ حالانکہ یہ یقین تمہیں اس دنیا میں ہونا چاہیے تاکہ تمہیں خوف پیدا ہو اور تمہیں معلوم ہو کہ **"مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ"** اگر انسان غور کرے تو اسے جنت اور جہنم اسی دنیا میں نظر آجاتے ہیں۔ بشرطیکہ تم یقین کے ساتھ جانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم یقین سے محروم ہو، اسی لیے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ جب جہنم سامنے نظر آئے گی اس وقت تمہیں یقین آئے گا۔ اس وقت تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے اور افسوس کا اظہار کرو گے کہ ہم کس گمراہی میں مبتلا تھے۔ **ثُمَّ لَتَرَوْهَا غَيْرَ الْيَقِينِ** پھر البتہ تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔

الاعمال الی کے متعلق باز پرس | فرمایا **ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّجْوَى** تم سے اس دن پوچھا جائے گا کہ میرے عطا کردہ اعمال کی تم نے کیا قدر دانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ بڑا وسیع ہے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن **لَا تَمْنَعُكُمْ**

اللہ کے بندوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اُن سے چار باتوں کا سوال کئے بغیر ان کے قدم نہیں اٹھنے دیں گے۔ عَنْ عُمَرَؓ اللہ تعالیٰ عمر کے متعلق سوال کریں گے فِی مَا أَفْنَاكَ اُسے کس چیز میں فنا کیا۔ عمر جیسی نعمت کو کس طرح بسر کیا۔ اور عَنْ جُنَیْدٍؓ بَيْنَمَا ابْنَاهُ پھر جسم کے متعلق سوال ہوگا وَعَنْ عَلِيٍّؓ ذِيْهَا عَدَلَ کہ علم کے مطابق تم نے کیا کام کیا اور جو تھا سوال مال کے متعلق ہوگا مِنْ ابْنِ النَّسْبَةِ وَفِيْمَا اَنْفَقَ یعنی مال کہاں سے کیا یا تھا، اور کہاں خرچ کیا تھا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا واقع حکم ہے۔ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ سے مست کھاؤ۔ نیز یہ بھی کہ وَلَا تُبْذِرُوْا رِزْقًا فُضِّلَ خُرْجِيْ مَسْتَكْرَدٍ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح ناجائز طریقے سے کمانا حرام ہے اسی طرح حرام جگہ پر خرچ کرنا بھی وبال ہے۔ الْفَرَضُ اللہ تعالیٰ کی مادی نعمتوں کے متعلق سوال ہوں گے اسی لیے فَرَلِمَا نَحْنُ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّجْوِيِّ

صحت اور فراغت امام جعفر صادقؑ کی تفسیر کے مطابق ہر مادی نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے نَحْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيْهِمَا كُنْتُمْ مِنَ النَّاسِ دُوْجِيزِيْ اِیسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ دُوْجِيزِيْ کون سی ہیں۔ الصَّغَةُ وَالْفَرَاغُ ایک تندرستی اور دوسری فراغت انسان صحت و تندرستی کی حالت میں فضول کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اچھے کام نہیں کرتا مگر جب صحت جواب دہ رہتی ہے تو افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ مگر اس وقت کا افسوس کرنا کسی کام نہیں آتا۔ اسی طرح جب آدمی کو فراغت میسر نہ آئے وہ اس فائدہ اٹھا کر اچھے کام نہیں کر پاتا، مگر جب مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتیں یعنی صحت اور فراغت

میسر کرتی ہیں۔ مگر ان سے بروقت فائدہ نہ اٹھا کر نقصان میں رہتے ہیں۔

کوئی نعمت حقیر نہیں | صحابہ کرامؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یُعْظِمُ
الْتَّعَمُّةَ دَانَ دَقَّتْ ہر نعمت کی تعظیم کرتے تھے اگرچہ

وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو لہذا کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ قدر کرنا چاہیے۔
اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کو صحیح مقام پر خرچ کرنے سے شکریہ ادا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں وہ شمار نہیں کر سکتا: وَإِنَّ
تَعْدُدَ النِّعَمَاتِ اللّٰہِ لَا تُحْصُوہَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ انسان تو ایک بال کا
حق ادا نہیں کر سکتا خواہ ساری عمر بڑی سے بڑی عبادت کرتا رہے۔

قرآن اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ | اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے دو بڑی عظیم
نعمتیں ہیں۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ان

میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ ان دونوں نعمتوں
مستعلق بھی قیامت کو سوال ہو گا۔ تو نے قرآن پاک کسے پروگرام کو مانا یا نہیں۔ اگر مانا تو اس
کے مطابق عقیدہ درست کیا؟ اور اس پر عمل کیا؟ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات
مبارکہ پر ایمان لائے یا نہیں؟ اور پھر آپ کا اتباع کیا یا نہیں۔ خود حضور علیہ السلام
نے فرمایا کہ میرے بارے میں تم سے سوال ہو گا کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچایا
یا نہیں۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا حضور! بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتِ وَنَصَحْتَ حضرت! آپ نے
خدا کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، نصیحت کا حق بھی ادا کر دیا۔

کھجور اور پانی | ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوالہیثم بن الہیثم کے باغ
میں تشریف لے گئے تھے آپ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی تھے

ابوالہیثمؓ کہیں دُور پانی لینے گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ آپ کے دریافت
کرنے پر اس عورت نے بتایا کہ اس کا خاوند پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اتنے میں وہ

بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے آگیا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ حضور علیہ السلام غیر متوقع طور پر اس کے گھر تشریف لائے اُس شخص نے اپنے باغیچے میں دھانوں کے لیے چٹائی بچھائی، پھر کھجوروں کا خوشہ توڑ کر لیا اور پیش کیا۔ آپ سب نے اس میں سے پک پکی کھجوریں تناول فرمائیں اور میٹھا پانی نوش فرمایا۔ اس کے بعد صاحبانہ انداز میں فرمایا ہذا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ عَنْهُ يَرَاهُ فِي نَفْسِهِ هُنَّ كَمِثْلِهِ بَارِكُ لِلَّهِ فِي مَا يَدْرُسُونَ۔

وہی بھی انعام ہے، پانی بھی انعام ہے، انسان کا جسم بھی انعام ہے۔ اس کا کام کرنا بھی انعام ہے۔ ان کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا۔ شَرُّكُمْ لِمَنْ شَرُّهُ عَنِ النَّعِيمِ کہ تم نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی۔

فضیلتِ سورۃ یہ سورۃ مبارکہ بڑی فضیلت والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ ہر دن یا ہر رات قرآن کریم کی ایک ہزار آیات تلاوت کرے۔ ایک ہزار آیات قرآن پاک کا تقریباً چھٹا حصہ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُوْکِلُکَ ہزار آیت کے برابر ہے۔ جس طرح سورۃ زلزال کو نصف قرآن فرمایا۔ اس طرح اس سورۃ کو چھٹا حصہ فرمایا۔ اگر انسان صرف ایک سورۃ پر بھی غور و فکر کرے اس کے مفہوم کو سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی فکر بنا لے تو کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان آٹھ آیتوں کا تلاوت کرنا اتنا آسان ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں مگر اس کا اجر بڑا عظیم ہے۔

العصر ۱۰۳
(مکمل سورۃ)

عقود ۳۰

درس سورۃ العصر

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ هِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ

سورۃ عصر مکی ہے اور یہ تین آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ ۳ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۴

ترجمہ: قسم ہے عصر کی ۱ بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں ۲ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ۳

نام اور کو الفاظ اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْعَصْرِ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں عصر کا لفظ آیا ہے جس سے یہ نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی تین آیات ہیں اور یہ سورۃ پچودہ الفاظ اور اڑھتھ حروف پر مشتمل ہے۔

اس سورۃ کو قسم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں انسانیت کی کامیابی کے لیے پانچ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جن کا نتیجہ قطعی طور پر سامنے آئے گا۔ اور اگر لوگ ان اصولوں کو اپنالیں گے تو انہیں ضرور سعادت نصیب ہوگی۔

عصر کا مفہوم وَالْعَصْرِ قسم ہے عصر کی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر عصر سے زمانہ مراد لیا جاتا ہے تاہم اس مقام پر عصر سے مراد عصر

کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ عصر سے مراد خاص زمانہ یعنی حضور نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ایسا ہے تو بڑا مبارک اور فضیلت والا زمانہ ہے۔ یہ کمالات کے لیے سبب افضل زمانہ ہے۔ اس میں نبوت کے انوار کا ظہور ہوا حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا: **خَيْرُ أَمْتِي قُرْبِي** سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ اور پھر ان سے ملنے والے لوگوں کا گویا خیر و برکت کے اعتبار سے بہترین زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔

نماز عصر صلوٰۃ وسطیٰ اگر عصر سے مراد صلوٰۃ العصر ہے تو اس کی اہمیت مسلم ہے عصر کا وقت ایسا ہے جب دنیا بھر کے لوگ اپنے کاروبار

میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ وقت ان کے سجد و زیاں کا وقت ہوتا ہے اس لیے بسا اوقات یہ نماز رہ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے: **مَنْ قَاتَلَهُ الْعَصْرُ فَكَانَتْهُ وَبَنَاتُ أَهْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَلِدْهُ فَكَانَتْهُ** جو شخص عصر کی نماز فوت ہو گئی، یوں سمجھو کہ اس کا اہل اور مال سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نماز کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ** سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلوٰۃ وسطیٰ کی غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام کی چار نمازیں فوت ہو گئی تھیں جن میں عصر کی نماز بھی شامل تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تھا۔ اور آپ نے مشرکین کے حق میں بددعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ **شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ** انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ فوت شدہ نمازیں آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان قضا کیں۔ مقصد یہ کہ عصر سے مراد نماز عصر بھی ہو سکتا ہے۔

انسانی عمر قیمتی سرمایہ ہے زمانے سے انسان کی عمر بھی مزد ہو سکتی ہے۔ یہ قلیل سی عمر انسان کا قیمتی سرمایہ ہے۔ مگر انسان اس بونچی سے کوئی

قیمتی سامان خریدے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کارآمد ہوگا۔ ورنہ انسان خسارے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور زلزلے سے تاریخ بھی مڑا دی جاسکتی ہے۔ تاریخ واقعات کو محفوظ رکھتی ہے تو دامنِ عصر کا یہ معنی ہوا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان انسان لُفّی خُشیر تمام انسان خسارے میں ہیں۔ انسانوں کے تاریخی واقعات معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بیشتر انسان خسارے میں ہی مبتلا رہے ان کے حالات ان کی لڑائیاں فسادات اعمال کردار اور عقائد جس چیز کا بھی مطالعہ کریں معلوم ہوگا کہ انسان نقصان میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمر جیسا قیمتی سرمایہ دے کر بھیجا تھا کہ دنیا میں جا کر آخرت کے لیے کوئی اچھا سامان خرید لاؤ۔ مگر اکثر و بیشتر انسان اس پونجی کو ضائع کر دیتے ہیں۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کُلُّ النَّاسِ يَخْدُو اَفْبَاحَ نَفْسِهِ فَمَنْ خَفِئَهَا اَوْ مُؤَبِّقَهَا هَرَات كَمَ بَعْدَ حَبِّ صَبْحٍ هَوْنِي تَهِيَ تَوَّانِ اسان اپنے نفس کو بچتا ہے اور ایسا سامان خریدتا ہے جو یا تو اس کے نفس کو آزاد کر دیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو آزاد کر دیتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ عمر جیسی قیمتی چیز ہر آن ہر گھڑی کم ہوتی رہتی ہے اس کی مثال برف جیسی ہے کہ اوپر سے بھادوں کی تپش ہے اور نیچے جیس نہادہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اوپر سے بھی گرمی پڑتی ہے اور نیچے زمین میں بھی تپش ہوتی ہے اس لیے برف کے جلدی جلدی پگھلنے کا اسکان ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عمر بھی جلدی جلدی اور تدریج ختم ہو رہی ہے۔ مگر انسان نے اس سے بروقت کوئی فائدہ حاصل نہ کیا تو یہ پگھل کر ختم ہو جائے گی اور پھر انسان ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ جائے گا۔

عمر برف است و آفتاب تیز، اندکے ماند و خواجہ عشرہ ہنوز

لے مسلم ص ۲۸

قسم صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے | حضور علیہ السلام نے قسم کے بارے میں یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ لَا تَقْسِمُوا بِغَيْرِ اللَّهِ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم صحت کھاؤ، جب بھی قسم کھاؤ اللہ کی اس کی صفت کی قسم کھاؤ۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَمْ يَخْلُقُوا بِالطَّوَارِغِ یعنی طاغوت کے نام کی قسم نہ اٹھا۔ اللہ کے سوا ہر باطل قوت جس کی پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے۔

اسی طرح اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ یعنی جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اُس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ **قسم بطور گواہی** | قسم کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ بطور گواہی استعمال ہوتی ہے۔ دو فریقوں میں کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو تصفیہ کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو فریق گواہ پیش کر دے گا۔ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر گواہ موجود نہ ہوں تو فریق ثانی کو یقین دلانے کے لیے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھانے والا اللہ کو بطور گواہ پیش کرتا ہے کہ اس معاملہ میں وہ حق ہے کسی معاملہ میں گواہی کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر گواہان کی عدم موجودگی میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی بطور قسم پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی اس کی دو صفات یعنی علیم کل اور قادر مطلق کی بناء پر دو گواہیاں تسلیم ہوتی ہیں۔ پہلی صفت علیم کل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جانتے والا صرف اللہ ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" مخلوق میں سے کوئی شخص خواہ کتنا بھی عالم فاضل ہو۔ اس کا علم جزوی اور قلیل ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا أَدْبَارُكُمْ مِنَ الْجُلُودِ إِلَّا قَلِيلٌ تو عالم الغیب والشہادۃ یا علیم کل صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

اُسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ لہذا جب کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے تو بخوبی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو جانتا ہے۔ لہذا اگر میں جھوٹی قسم اٹھاؤں گا تو وہ مجھے سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو جانتے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ان فرض قسم ایک گواہی ہوتی ہے جو پیش کی جاتی ہے۔

ایمان اور عمل صالح | پوری تاریخ انسانی کو بطور گواہ پیش کیا کہ سب لوگ خدا کے ہیں البتہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نقصان سے بچ جائیں گے

وہ کون لوگ ہیں پہلے نمبر پر فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی دولت حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ یہ لوگ ابدی نقصان سے بچ جائیں گے۔ کافر اور منافق جو ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ انہیں کے متعلق فرمایا "فَمَا بَحْثُ تِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ" ان کی سوداگری نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ انہوں نے اپنی قیمتی پونجی لگا کر کفر و شرک اور نفاق کے سودا کچھ نہ خریدا، ان کی تجارت نے انہیں نقصان میں رکھا۔

ایمان مفصل | انسان کو چاہیے کہ وہ عمر جیسی قیمتی پونجی کے عوض ایمان خریدے، جب تک اس ایمان موجود نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو کوئی عمل قابل قبول

نہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے "وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَرُسُلُهٗ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰٓلًا بَعِيْدًا" جس نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسول اور آخرت کے دن کا انکار کیا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ باقی رہی یہ بات کہ ایمان کیا ہے تو ہم ایمان مجمل اور مفصل میں پڑھیں اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ میں اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت انسان اقرار کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہے۔ ایمان مجمل میں کہتے ہیں اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ کما هو باسما ہے و صفات ہو قبلیت جوبیۃ احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب یعنی میں

اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی تمام صفات سمیت ایمان لاتا ہوں۔ میں نے اس کے
 جملہ احکام قبول کیے۔ اس بات کا زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی، میرا
 یہ بھی یقین ہے کہ کائنات میں جو کچھ واقع ہوا ہوگا، اللہ کے علم اور شیت کے مطابق ہے
 نظریات کی درستگی | جس شخص نے ایمان کو درست کیا، اس کی فکر صحیح ہوگئی اسکے

نظریات درست ہو گئے۔ ایمان کی درستگی نظریات کے صحیح ہونے کی
 علامت ہے اب جو کام بھی کیا جائے گا، درست ہوگا۔ اگر نظریات ہی غلط ہیں تو ہر
 عمل ضائع ہوگا۔ الغرض اس مقام پر فلاح کے جو چار اصول بیان کیے گئے ہیں ان
 میں سب سے اول نظریات کی صحیح ہے۔ موجودہ دور میں اسے آئیڈیالوجی (ideology)
 کہتے ہیں۔ تمام اعمال کا وار و مدار اسی پر ہے کہ نظریات یا عقائد صحیح ہوں چنانچہ قرآن
 پاک نے یہی بتایا ہے "فَمَنْ يَحْمِلْ مِنَ الصُّلْحِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ" جو آدمی بھی کوئی
 نیک کام کرے، بشرطیکہ وہ ایماندار ہو، اس کی آئیڈیالوجی صحیح ہو تو بہر حال اس کا جو
 بھی نام رکھ لیں مطلب ایک ہی ہے۔ اور قرآن پاک میں یہی بات مختلف طریقوں سے
 سمجھائی گئی ہے کہ سب سے پہلا کام عقائد یا نظریات کی درستگی ہے۔ شاہ ولی اللہ اور
 شیخ مجدد الف ثانیؒ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ سے بھی یہی
 منقول ہے اور اسی کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔

جماعت کی اہمیت | فلاح کا تیسرا اصول جو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہے "وَأَصْلُهَا
 بِالْحَقِّ" یعنی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ اس سے

صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے دین اسلام میں اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے
 کو حق بات کی تلقین کا تعلق جماعت سے ہے، یہ کام انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔
 پھر جماعت بھی وہ جس کے نظریات درست ہوں۔ جس میں ایمان اور نیک اعمال
 موجود ہوں۔ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ شریک نہ ہوں جماعت قائم نہیں

ہو سکتی جماعت کا تو معنی ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ جب یہ چیزیں اُمت میں پیدا ہو جائیں اور الہی پروگرام لے کر اُٹھیں گے، تو دنیا میں انقلاب برپا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو سلام کے علاوہ سورۃ وَالْعَصْرِ پڑھ لیا کرتے تھے اس سے آپ میں مشترکہ مشن کی یاد دہانی ہوتی

حق کی وصیت | وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ کے لفظ وصیت میں ایک بڑی حقیقت پوشیدہ ہے۔ وصیت اس وقت کی جاتی ہے جب انسان دنیا

سے رخصت سفر باندھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ تَوَصُّونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وراثت کی تقسیم کا جب وقت آتا ہے، تو حکم ہے کہ پہلے مرنے والے کی وصیت کو پورا کر دیا اس کا قرضہ ادا کرو۔ اور پھر باقی ترکہ کو تقسیم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ وصیت اس چیز کی کی جاتی ہے جو نہایت اہم ہو۔ تو یہاں پر وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خواہشات اور باطل نظریات بالکل الگ ہیں ہمارا مشن محض حق ہے۔ اس لیے جہاں کہیں حق کے خلاف کوئی چیز پائی گئی۔ فوراً وصیت کر دی کہ اسے چھوڑ دو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی مطلب ہے اور یہ جماعت کا کام ہے۔ تو گویا تَوَاصُوا بِالْحَقِّ میں جماعت کی ضرورت اور اہمیت کا مسئلہ بھی آگیا۔

صبر کی تلقین | فالج کا جو تھا اصول جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ ہمارے مشن میں یہ بھی ضروری خواہشات نفسانی کو روکنے کے لیے صبر ایک ضروری امر ہے۔ انسان خواہشات کی بجائے عبادات اور نیکی کے دوسرے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ کوئی حادثہ پیش آجائے یا کوئی مصیبت آجائے تو اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے مطابق اسے برداشت

کرتا ہے اور صبر و نماز کے ساتھ استعانت حاصل کرتا ہے تو یہ گویا نفس پر کنٹرول کرنے کا چوتھا اصول ہے جو یہاں بیان ہوا ہے کہ تکلیف کے وقت صبر سے کام لے۔ جزع فزع نہ کرے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔

فلاح کے چار اصول | ان چار اصولوں کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے گاڑی کے چار پہیے ہوتے ہیں جس طرح گاڑی چار پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اسی طرح اصولوں کو پائے

بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، جو انسان ان اصولوں کو اپنالے گا ہمیشہ کے لیے کامیابی حاصل کر لے گا اور دنیا میں انقلاب برپا کرے گا۔ ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ جائیگا۔ انسانی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اِن الْاِنْسَانِ الْفَاسِدِ انسان ہیشہ ٹھٹھے میں ہیں کیونکہ وہ کھرتے ہیں ان کے نظریات درست نہیں، شرک کرتے ہیں بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں، ایمان صحیح نہیں، شدت کا اتباع نہیں، نیک اعمال کی کثرت یہ سب ناکامی کے اسباب ہیں انسان نے عمر کے قیمتی سالوں سے غلط عقیدہ اور فاسد فخر خریدی ہے، ان کے قلب کی حالت اور اخلاق خراب ہو گئے ہیں جن کی بجائے اہل کی تشبیہ ہو رہی ہے، غلط چیزوں کا پراسیدہ ہو رہا ہے، حرام غری، بد اخلاق، بد نظمی، فخر و شرک، فضول رسومات کی وصیت ہو رہی ہے۔ حق گوئی سے ڈر گزرتی کی جارہی ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے نقصان کی صورت میں نکلتے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ لوگ صائب کے وقت اور نفس پر کنٹرول کرنے کے وقت صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اطاعت پر دلجمعی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف توجہ ہے، صبر کی بجائے شو و شر و اولاد اور نوحہ ہو رہا ہے، زندگی کے ان چار اصولوں کو قرآن یا کبھی مختلف مقالات پر تفصیل کیسا فقہ بیان کر دیا گیا ہے اور آخر میں خلاصہ کے طور پر یہ اصول اس صورت میں یکجا کر دیے ہیں، یعنی ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، اسی لیے فرمایا: **اَصْبِرُوا وَاَصْبِرُوا وَاَصْبِرُوا وَاَصْبِرُوا** نصیر کر دو حق پر جمے ہو، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرو اور خود بھی صبر کرو، خدا سے ڈرنے ہو، ایمان لے لو، حق کا اختیار کرو، **اَقْوِ اللّٰهَ لَتَكُنَّ مِنْ الْمُفْلِحِيْنَ** ہم پر رحم پاجاؤ، یہی باتیں لمبے وقتوں میں تفصیل کیسا فقہ بیان کی گئی ہیں، یہاں پر مختصر طریقے سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے میں بات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، انسان کی عمر نامنجم زمانہ یا عصر کا وقت سبب چیزیں شامل ہیں کہ بیچک انسان البتہ خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق اور سچے دین پر قائم رہنے کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح پاجائیں گے۔

سُورَةُ الْاٰهَمَزَةِ مَكِّيَّةٌ هِيَ تَسْبَعُ اَيَّاتٍ فِي

سُورَةِ هَمَزَةٍ مَكِّيَّةٍ هِيَ اَوَّلُ يَرْفَعُ نَوَاقِصَ فِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑھادہرمان نہایت رحم کرنے والا ہے

دَلِيلٌ لِّكُلِّ هَمَزَةٍ تُهْمَزُ ۱ الَّذِي جَمَعَهُ مَا لَا وَعَدَدَ لَهُ ۲ يَحْسَبُ

اَنْ مَالَهُ اَخْلَدَ ۳ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَّةِ ۴ وَمَا اَدْرَاكَ

مَا الْحُطَّةُ ۵ نَارُ اللّٰهِ الْمَوْقَدَةُ ۶ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْاَفْدَةِ ۷

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۸ فِي عَمَدٍ مُّبَدَّدَةٍ ۹

۱۰

ترجمہ: ہلاکت اور بربادی ہے ہر ایسے پشت غیبت کرنے والے اور زبردہ من وینے والے

کیسے ۱ وہ جس نے مال اکٹھا کر رکھا ہے اور اسے گننا بہتا ہے ۲ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا

مال اسے ہمیشہ لکھے گا ۳ خبردار! ایسے شخص کو چور چور کر دینے والی میں ڈالا جائے گا ۴ اور

اُسے کو کس نے بتایا کہ چور چور کر دینے والی کیا ہے ۵ اللہ تعالیٰ کی جہانی ہوئی آگ سے ۶

جو دلوں پر پڑھ جاتی ہے ۷ یہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی ۸ لمبے لمبے ستونوں میں ۹

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْاٰهَمَزَةِ ہے۔ اسکی پہلی آیت میں

ہمزہ کا لفظ آیا ہے اور اُسی سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا

یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی نو آیات ہیں۔ یہ سورۃ تین تیس الفاظ اور

چھیانوے حروف پر مشتمل ہے۔

سابقہ اور آئندہ سورتوں کا خلاصہ | اس سے پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

نوع انسان کی کامیابی کے چار اصول بیان فرمائے تھے۔ اس سورۃ میں افراد اور جماعت کی اس بیماری کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے صحیح پروگرام پر عمل نہیں کرتے یہ زبردستی یا سطریداری کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ اسی کے رد میں نازل فرمائی ہے اس سے اگلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ملکیت اور شہنشاہیت کا رد کیا ہے یہ بھی انسانی پروگرام کے خلاف ہیں۔ اُس سے اگلی سورۃ میں قومیت پرستی یعنی نیشنلزم کا رد ہے۔ اُس سے اگلی سورۃ میں جھوٹی مذہبیت کا رد فرمایا ہے کہ وہ بھی کام نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد والی چھوٹی سی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے چار اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ میں یہ بات فرمائی ہے کہ رجعت پسند کفار کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ اُن کے ساتھ لامحالہ جنگ ہوگی۔ اور اگر اہل ایمان صحیح راستے پر قائم رہیں گے، تو انہیں فتح حاصل ہوگی۔ سورۃ فتح میں یہ اشارہ ہے پھر محض سیاسی فتح کا ذکر نہیں ہوتی جب تک اُس کے ساتھ اخلاقی، اقتصادی اور مادی فتح حاصل نہ ہو۔ سورۃ لہب کا موضوع یہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص میں اسلام کے بنیادی نظریات یا آئیڈیالوجی (Ideology) کا بیان ہے جس کے گرد ساری شریعت اور دین حرکت کرتے ہیں۔ اس سے مراد توحید خداوندی ہے۔

آخری دو سورتوں میں سے سورۃ فلق میں انسانیت کا کائنات کے ساتھ ربط بتلایا گیا ہے۔ اور آخری سورۃ "والناس" میں انسانیت کا ربط خدا تعالیٰ کے ساتھ بیان ہوا ہے پھر اس کے بعد ربط سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جہاں سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی تھی۔ یہ ان سورتوں کا خلاصہ اور منچوڑ ہے جو میں نے عرض کر دیا۔

جیسا کہ عرض کیا ہے۔ اس سورۃ ہُمَزَة میں افراد اور جماعت کی زبردستی جیسی بیماری کا رد کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

وَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْزَةُ لَمْزَةٍ بَلَاكَةٍ اَوْ رِبَاوِيٍّ هِيَ بِيْشْتِ غِيْبَتِ كَرْنِ دَالِ اَوْ رُوْبِرُطْعَنِ دِيْنِ دَالِ كے لیے۔ دراصل یہاں پر ہمیں باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، لہٰذا یہ سورۃ

لمزۃ اور زہر پرستی، اول الذکر دو باتیں تیسری بات کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ جب کسی فرد یا جماعت میں زہر پرستی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمزہ اور لمزہ شامل ہوتی ہیں۔

جہاں تک لفظ ذیل کا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ شدت اور عذاب کے موقع پر استعمال کیا گیا ہے جس طرح عربی زبان میں دوح کا لفظ افسوس اور ترم کے لیے آلم ہے۔ اسی طرح ذیل کا لفظ تباہی بربادی یا ہلاکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ کے معنی میں مفسرین کرام نے اختلاف کیا ہے بعض فرماتے ہیں کہ ہمزہ پس پشت غیبت کرنے والے کو کہتے ہیں ظاہر ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا" تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ حرام ہے۔ اور لمزہ سے مراد کسی کو سامنے طعن دینا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ زبانی طعن کے ساتھ آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے کرنا بھی لمزہ میں داخل ہے کیونکہ لوگ ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے بھی عیب جوئی کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ "الْمُشَاعُونَ بِالنَّهْيَةِ" یعنی غیبت کرنے والے شرار عباد اللہ مخلوق میں سب سے بُرے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ الْمُبَاعُونَ الْبُزَاءِ الْعَدَّتْ بری لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ یعنی بے گناہ لوگوں کی بُرائی کرتے ہیں الغرض ہمزہ کا معنی غیبت کرنا اور لمزہ کا معنی سامنے طعن دینا ہے مگر یہ دونوں چیزیں انسانیت اور اخلاق سے گہری ہوتی چیزیں ہیں۔ ایسے لوگ انسانوں کے گروہ سے نکل کر حیوانوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔

اب اس بیماری کا ذکر ہے جس کی بنا پر ہمزہ اور لمزہ قابلِ مذمت
از تکارِ دولت | میں فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے اُس عیب جو اور طعن باز کیلئے

۱۔ روح المعانی ص ۲۳، ابن کثیر ص ۵۴۵، ذر منشور ص ۳۹۲، ۲۔ ذر منشور ص ۳۹۲، ۳۔ معالم التنزیل ص ۲۵۱

الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعْدَ لَهُ جَسَّ نَمَالِ اَكْثَا كَرَكْهَا هِے۔ اور اُسے گنتا رہتا ہے۔
 وہ دولت پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ اسے ہی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، جو لوگ
 دولت سے محروم ہیں، انکی عیب جوئی کرتا ہے۔ جتنی کہ نیکو کار، ہدایت کا راستہ بتانے والے اور
 مصلح کی عیب جوئی سے بھی باز نہیں آتا۔ اس دور میں علما و کرام خاص طور پر
 ایسے لوگوں کے طعن کا نشانہ بنتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سولویوں کے پاس وہ پیسہ
 پیسہ تو ہے نہیں، یہ کیسے نظام حکومت چلا سکتے ہیں! پاکستان کے وزیر عظم نے
 مفتی محمود کی ذات پر رکیک حملے کیے تھے کہ یہ کیا حکومت چلائے گا۔ اس سے
 پہلے ایک صدر نے مفتی محمد شفیع مرحوم کو کہا کہ میں تم سے زیادہ دین کو سمجھا ہوں
 حالانکہ مفتی صاحب مرحوم نے صدر کی توجہ عائلی قوانین کے غیر اسلامی ہونے کی
 طرف دلائی تھی۔ تو انہیں یہ جواب دیا تھا۔ اس قسم کی ذہنیت سرمایہ پرستی کی
 وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس قماش کے لوگ دوسروں میں نقص نکالیں گے۔
 عیب جوئی کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مال و دولت کو ہی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے
 ہیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

الَّذِي جَمَعَ مِیْن جَمْعَہِ بھي پڑھا گیا ہے۔ اور جَمْعَہِ بھي۔ اس سے پہلے
 اُستیسویں پارے میں گزر چکا ہے "وَجَمْعَہُ فَاَوْعٰی" جس نے مال جمع کیا اور سمیٹ کر
 رکھنا ہے۔ جمع کا معنی ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال اکٹھا کرتا ہے اور
 اَوْعٰی کا معنی ہے کہ اُسے سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس
 بھی واقع ہوا ہے۔ اس میں بخل کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ضرورت کے موقع پر خرچ نہیں کرتا
 زر پرست کی خام خیالی | ایسے زر پرست اور سرمایہ دار کی حالت یہ ہے کہ بخل

اِنَّ مَالَهُ اَخْلَدَ اس کا مان ہے کہ اس کا مال اُسے
 ہمیشہ دکھے گا یعنی احتساب سے بچائے رکھے گا اُسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی بلکہ

اس کا سرمایہ ہر مقام پر اس کی مدد کرے گا۔ حالانکہ ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ صرف سرمائے کو کامیابی کا مدار نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ تو محض ایک ذریعہ ہے۔ اس سے مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیابی اور فلاح کا اصل ذریعہ تو دین اور اطلاق ہے اگر یہ نہیں ہوں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت میں مکمل ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہاں ایسے لوگوں کا بہت بڑا حشر ہوگا۔

سرمایہ دار کا حشر فرمایا سرمایہ دارانہ ذہنیت کے لوگوں کا قیامت کو یہ حال ہوگا کہ كَلَّا سَيُنْزِلُنَا فِي الْخُطْمَةِ ایسے شخص کو چور چور دینے

روند دینے والی یا پال کر دینے والی میں ڈالا جائے گا۔ پھر خود ہی استفہامیہ انداز میں فرمایا: وَمَا أَذْرٰكَ مَا الْخُطْمَةُ آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا چیز ہے فرمایا وہ نَارُ اللَّهِ اَلْمَوْقَدَةِ اللہ کی جلی ہوئی لگتی ہے یعنی خطمہ دوزخ کی آگ جس میں عیب جو، طعنہ باز، سرمایہ پرست کو دھکیل دیا جائے گا۔ اُسے اُس وقت معلوم ہوگا کہ جس سرمایہ پر وہ دنیا میں فخر کرتا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، آج اُس کے کسی کام نہیں آیا، بلکہ وہی سرمایہ اُسکی رسوائی کا سبب بن گیا۔ وجہ یہی ہے کہ ایسے شخص کی فکر صحیح نہیں بنتی دیندار کی بجائے سرمایہ دار کی اور غلامی پرستی کی بجائے زر پرستی اس کا مذہب تھا **دوزخ کی آگ** آگ مختلف عناصر سے وجود میں آتی ہے۔ قدرتی آگ سونج کی ہے

یہاں جس آگ کو نَارُ اللَّهِ یعنی اللہ کی آگ کہا گیا ہے۔ وہ مذکورہ آگ میں سے نہیں بلکہ اس کا مادہ انسان کے اپنے اندر موجود گناہ اور معاصی ہیں جن کی وجہ سے یہ آگ بھڑکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی گرم ملک میں دوپہر کے وقت سخت پیش ہو۔ اور اگر کوئی شخص خود بھی بجا میں مبتلا ہو یعنی اسکے اپنے جسم کے اندر بھی گرمی ہو تو اس پر دوپہر کا وقت کیسے گزیرے گا۔ اس کے اندر کی گرمی باہر کی گرمی سے مل کر اُس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ زر پرستی اپنے معاصی کا

ایندھن جمع کر رکھا ہے۔ جب وہ دوزخ کی آگ کی لپیٹ میں آئے گا تو اسکی کیا حالت ہوگی۔ لہذا دوزخ کی اس آگ کو نازل اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو جلایا۔ یہ ہزار برس تک جلتی رہی تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ مزید ایک ہزار سال تک جلتی رہی تو سفید ہو گئی اس کے بعد ایک ہزار سال اور جلایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اب اس کا رنگ سیاہ ہے۔ گنہگاروں کو اسی تاریک دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

آگ کا اثر دل پر | یہ آگ ایسی ہے اَلَّتِي تَطْبُخُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے۔ اس دنیا کی آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ جسم سے ٹکرائے گی تو اس کا اثر سب سے پہلے دل پر ہو گا۔ وجہ یہ ہے کہ دل مرکز اخلاق ہے اس نے اس مرکز کو خراب کیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے۔ اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے فرمایا اَلَا دَهَى الْقَلْبُ یہ لوتھڑا دل ہے۔ محبت یا نفرت کے تمام عزائم اسی دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس شخص نے مرکز اخلاق کو نباہ لیا۔ اس لیے جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے قلب پر ہو گا۔ اس شخص نے لوگوں کے دل دکھائے، لوگوں پر ظلم کیے، یہ شخص ”وَيَجْتَبُونَ اٰنْهَانَ حُبًّا جَبَّحًا“ مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے، یتیموں اور مسکینوں کا حق کھاتا رہا۔ اس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی۔ دین اور اخلاق کی پروا نہیں کی۔ مکروہ اور مباح کا خیال نہیں کیا، حد و کی پابندی نہیں کی۔ اسی چیز کے متعلق فرمایا ”وَنَاكُلُوْنَ اَلْاَزْوَاجَ اَكْلًا لَّهِنَّ“ دوسروں کی وراثت بھی کھا جائیں یہ لوگ جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو آگ کا اثر پہلے دل پر ہو گا۔

دوزخ کی تلخی | اس آگ کی کیفیت کو مزید اس طرح بیان فرمایا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَسَّدَةٌ یہ آگ ایسے لوگوں پر بند کی ہوئی ہوگی کہ اس میں عہدِ مہلک دیکھا

یہ ہے کہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں مچرہیں کو بند کر کے اُدھر سے ڈھکنے دیا جائے گا تا کہ وہ کسی طرف حرکت بھی نہ کر سکیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیف کے وقت اگر آدمی تھوڑی بہت حرکت کرے تو قدرے تخفیف محسوس ہوتی ہے۔ مگر جہنم کی آگ میں معمولی حرکت کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ کیونکہ دوزخی آگ کے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے اور پھر وہ جگہ بھی ایسی ہے جہاں کسی کی آہ و بکا کچھ فائدہ نہ دے گی، کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان لوگوں کی بیماری ہی اس قسم کی تھی جس کا خمیازہ اس صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ ان کے انکارِ خدا، زبردستی، ایذائے خلق، ظلم و زیادتی، غیب جوئی، طعنہ زنی اور سرمایہ پرستی کا نتیجہ ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنی سخت سزا ہے جس میں یہ لوگ گرفتار ہوں گے۔

الفیل ۱۰۵
(مکمل سورۃ)

عَمَّ ۳۰
درس سورۃ فیل

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ
سورۃ الفیل مکی ہے اور یہ پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سیدہ رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے

الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ ۱
آلَمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ كَيْدَهُمْ

فِي تَضَلُّيلٍ ۚ ۲ وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۚ ۳ تَرْمِيهِمْ حِجَارًا

مِّنْ سِجِّيلٍ ۚ ۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۚ ۵

ترجمہ: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا خدا تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا ۱ اور بھیجے ان پر پرندے غول ۲ جو ان کو مارنے سے تھے پتھریاں کھنگرکی ۳ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائی ہوئی گھاس کی طرح پامال کر دیا ۴

نام اور کوائف | اس سورۃ کا نام سورۃ الفیل ہے عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں

اس سورۃ میں اصحاب فیل کا ذکر ہے یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی

اس کی پانچ آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ جو بیس الفاظ اور ننانوے حروف پر مشتمل ہے۔

موضوع | گزشتہ سورۃ میں اللہ نے زبردستی کی مذمت کی تھی اور اس کے ثبوت کے لئے

استدلال سے آگاہ کیا تھا۔ اور مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ ایسے نظام کو قبول نہ کریں۔ اب اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ملوکیت اور شہنشاہیت کا رد فرمایا ہے

کہ یہ نظام بھی باطل ہے۔ اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ فاسد نظام ہیں۔

اور اس کے بعد والی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قومیت پرستی کا رد فرمایا ہے۔ یہ سب بیماریاں ہیں جو لوگوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ تاہم اس صورت میں امیر مکریم کا ردِ تاریخ پس منظر اشارہ ہے حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے ستر سال قبل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذہر میں ذکر کیا ہے وہاں ارشاد ہے قَتَلَ اصْحَابُ الْاُخْدُدِ النَّكَارَاتِ الْوَقُودَ تَبَاهٍ وَبِرَادٍ ہُوَ مَرْمُصٍ دَانِے جسمیں بھڑکتی ہوئی آگ تھی تو اصحابِ فیل کا واقعہ اس مگر مھوں والے واقعہ کے ساتھ مربوط ہے۔

عربوں میں ایک بڑا مشہور قبیلہ حمیر تھا۔ ان کے سردار کا نام ذوالواس تھا۔ یہ شخص مشرک تھا اور بظالم تھا۔ اُس نے اُس زمانے کے توحید پرست یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر ہلاک کیا تھا مفسرین کو ام فرماتے ہیں کہ ان ہلاک شدگان کی تعداد میں ہزار تھی جنہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ان میں سے دو آدمی کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے شاہِ روم کے پاس جا کر فریاد کی کہ میں ذوالواس حمیری نے ہمارے ساتھیوں پر اس طرح ظلم کیا ہے۔ روم کا بادشاہ نصرانی تھا۔ اُس نے حبشہ کے نصرانی بادشاہ کو لکھا کہ میں ذوالواس کی سرکوبی کا انتظام کرو۔ چنانچہ اس نے دو ہزار ارباط اور ابرہہ کی کمان میں اپنی فوج بھیجی۔ لڑائی ہوئی جس میں ذوالواس کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ لشکر مارا گیا۔ ذوالواس بھاگ نکلا مگر راستے میں کشتی میں سوار ہوا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا۔

حبشی کماندروں نے فتح تو حاصل کر لی، مگر ان کی آپس میں مخالفت پیدا ہو گئی ارباط اور ابرہہ میں جنگ ہوئی۔ ارباط مارا گیا اور ابرہہ بلا شرکت غیرے میں پناہ

ہو گیا۔ شاہ حبشہ نے اُسے وہاں پر اپنا گورنر مقرر کر دیا۔ ابرہہ بھی نصرانی تھا۔ مگر صحیح دین پر نہیں تھا۔ پولس کی نسل کی طرح بگڑے ہوئے دین پر تھا اور بڑا ظالم شخص تھا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھے وہ تو مائے جاچکے تھے۔ باقی لوگ بمعہ گورنر دین سے پھر چپکے تھے۔ ابرہہ نے بالکل ظالم بادشاہ کا رُوپ دھا لیا۔ اُس نے دیکھا کہ یمن سے کچھ لوگ ہر سال موسم حج میں بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاز جاتے ہیں۔ ابرہہ نے انہیں بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کے لیے صنعا میں ایک بڑا عالیشان کلیسا بنوایا، اور اس کا نام قلیس مگر جاکھا۔ گرجے کی نیب زینت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اور اس میں خوب نقش و نگار کیا، قیمتی سامان سے مزین کیا اس میں میرے ہواہرات جڑے۔ دروازوں پر پردے لٹکائے اور پھر عام اعلان کیا کہ لوگ اس گرجے کا طواف کریں اور بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے نہ جایا کریں۔

یمن کے باشندے عربی النسل تھے اور ان کا تعلق عدنانی، ساسانی، حمیری وغیرہ قبائل سے تھا۔ ان کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمکیر کردہ بیعت اللہ کی بہت قدر و منزلت تھی۔ اگرچہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح دین پر قائم نہ تھے تاہم کعبہ شریف کی محبت روایتی طور پر اُن کے دلوں میں موجود تھی۔ لہذا ان لوگوں نے یہ بات پسند نہ کی کہ وہ بیت اللہ کی زیارت ترک کر دیں۔ ابرہہ نے پوری کوشش کی کہ لوگ حجاز نہ جائیں مگر حج کے موسم میں لوگ وہیں جلتے تھے۔ یمن کے لوگ جو ابرہہ کے ماتحت تھے انہیں سخت پریشانی ہوئی۔ اور یمن سے باہر والے لوگ اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہ تھے اس دوران میں وہ ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے ابرہہ کو مشتعل کر دیا پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ عربوں کا قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے ابرہہ کے تیار کردہ گرجا میں

مزارحم ہوگا۔ اُسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ بعض عرب قبائلوں نے مزاحمت کی مگر انہیں شکست ہوئی۔ ان کے کمانڈر گرفتار ہوئے اور وہ قبائل مغلوب ہو گئے۔ طاقت والے خوفزدہ ہو گئے کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی تو کہیں ان کے لات و عرش کے سندر بھی نہ گرا دیے جائیں۔ نیز ابرہہ نے انہیں رشوت بھی پیش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طائف والے ابرہہ کے ساتھ مل گئے۔

اب ابرہہ بلا خوف و خطر مکہ معظمہ کے قریب وادی محسر میں منہمکس کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ جگہ مزارعہ کے قریب جہاں آج کل سڑک پر وادی محسر کا بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہنچ کر اُس نے ڈیرہ ڈال دیا۔ مکہ معظمہ سے چار پانچ میل کا فاصلہ ہے۔ اُس نے مکہ کے سردار کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ ہم بیت اللہ کو گھرانا چاہتے ہیں۔ اگر تم کوئی تعرض نہ کرو، تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اُس کا خیال تھا کہ یہ لوگ بیت اللہ کے منہ تو ہیں یہ اس کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے بلکہ مزاحمت کریں گے۔ ہذا نہیں بھی کھینے کا بہانہ ملتا آجائے گا۔ اُس وقت سردار مکہ (CHIEF OF MAKKAH) حضور علیہ السلام کا جید و مجد عبد المطلب تھا۔ ابرہہ کا ابلیس اس سے ملا اور اپنا مدعا ظاہر کیا۔ ساتھ یہ پیشکش بھی کی کہ اگر وہ چاہے تو اُس کی ملاقات ابرہہ سے بھی کر لی جاسکتی ہے۔ عبد المطلب نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔

اسی دوران ابرہہ کے لشکروں نے عبد المطلب کے دوستوں کو نوٹ پکڑ لیے تھے۔ بہر حال عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں پہنچا۔ آپ بڑے قد آور بڑے وجہ اور بارعب تھے۔ ابرہہ نے دیکھا تو اپنی جگہ سے اتر کر پیچھے آگیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ ترجمان (INTERPRETER) کے ذریعے گفتگو کا آغاز ہوا۔ ابرہہ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لشکروں نے میرے دوستوں کو قبضہ میں لے لیے ہیں۔ میں ان دوستوں کی واپسی کی سفارش کرتا ہوں۔ ابرہہ بھنے لگا۔ میں نے آپ کو بڑا عقلمند اور دانا

سمجھا تھا۔ مگر آپ نے بات عقلمندی کی نہیں کی۔ میں تو آپ کے بیت اللہ کو گرائے آیا ہوں اس کا تمہیں کوئی فکر نہیں مگر اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ عبدالمطلب نے جواب دیا: 'اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے ان کا مطالبہ کیا ہے اور بیت اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے اس کی فکر نہیں۔ ابرہہ یہ جواب سن کر خوب ہنسا اور کہنے لگا: اب تمہارا خدا اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بہر حال اُس نے اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔

اس دوران میں عبدالمطلب کے بعض ساتھیوں نے ابرہہ سے کہا کہ وہ بیت اللہ کو نہ گرائے۔ اس کے عوض وہ اسے تھامسکی ایک تھانہ ہر سال بطور عراج ادا کرتے ہیں گے اور اس کے ماتحتی قبول کر لیں گے۔ مگر ابرہہ نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ عبدالمطلب اور ان کے ساتھی واپس آگئے۔ انہوں نے بیت اللہ سے لپٹ کر دعائی کر لے مولاکریم! ہم میں ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ لہذا تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد عام اعلان کر دیا کہ لوگ شہر سے نکال کر دیں، ورنہ ابرہہ کا لشکر آکر انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ تمام لوگ اپنا اپنا سامان لے کر ادھر ادھر پہاڑوں پہنچ گئے۔ ابرہہ نے لشکر کو مکے کی طرف چڑھائی کا حکم دے دیا۔ خدا کی قدرت جب وہ بڑے ہاتھی کو مکے کی طرف بلانے لگے تو وہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ باقی ہر سمت پر چلنے کو تیار تھا مگر ہمواریوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ شہر مکہ کی طرف چلنے پر تیار نہ ہوا۔ ابرہہ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی اور شرارت کی ہے کہ ہاتھی اس طرف جانے کا نام نہیں لیتا۔ عین اسی وقت جدیابجرب کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول آنے لگے۔ یہ عجیب و غریب سُرخ چوچ والے پرندے تھے۔ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان کے دو بچوں اور منہ میں تین تین کنکر تھے۔ جو انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر پھینکنے شروع کیے۔ ان

کنکروں میں اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم سے زیادہ طاقت والی مٹی جس سپاہی یا ہتھی کو
کنکر لگتا اس کے جسم سے پار ہو جانا بہت لشکری ہلاک ہو گئے۔ کچھ زخمی ہوئے
خود ابرہہ زخمی ہو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی اور زیادہ ذلت منظور تھی۔ وہ اُس وقت
ہلاک نہ ہوا۔ عکرمثہ کی روایت کے مطابق لہ جسم کے جس حصے پر کنکر لگتا وہاں جیپک
جیسے دانے پیدا ہو جاتے تھے۔ جن میں زہریلہ مادہ بھرا جاتا تھا جس کی وجہ ان کی طاقت
واقع ہو جاتی تھی۔ ہاتھی کو چلانے والے دونوں مہادت اندھے ہو گئے اور وہیں مکڑیاں ہی
رہ گئے۔ اُم المومنینؓ کی روایت سے مطابق ان لوگوں نے نہایت ذلت کی زندگی بسر کی
وہ مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ انرض سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ ابرہہ
واپس اپنے دار الخلافہ پہنچا تو اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کے اعضا مگرنے
شروع ہو گئے۔ جذام کی بیماری کی طرح اس کا سارا جسم گل گیا اور اس طرح وہ بھی
ہلاک ہو گیا۔

اصحابِ فیل کے اس تاریخی واقعہ میں عبرت تھی کہ شعائر اللہ کی توہین کرنے
والوں کو خدا تعالیٰ کس طرح ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کو گرائے کے
ارادے سے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے حضور علیہ السلام جب
حدیبیہ کے مقام پر آئے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی۔ آگے نہیں چلتی تھی۔ صحیح
حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ جس ذات
نے ابرہہ کے ہاتھی والے لشکر کو یہاں روک دیا تھا۔ اُس نے ہماری اونٹنی کو بھی روک دیا
اب یہ آگے نہیں جائے گی۔ چنانچہ آپ بغیر رکھو ادکیے وہیں سے واپس تشریف
لے آئے یہ سب کا واقعہ ہے۔

حضور ﷺ کی ولادت عام الفیل میں انرض! اس سورت میں اصحابِ فیل کے واقعہ کی طرف

۱۔ تفسیر سبزی ص ۳۵۲، ابن کثیر ص ۵۵۱، دشنور ص ۲۹۵، روح المعانی ص ۲۳۶

۲۔ تفسیر ابن کثیر ص ۵۵۲، روح المعانی ص ۲۳۶، ۳۔ تفسیر ابن کثیر ص ۵۵۱

يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا خدا تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا۔ وہ کس مقصد سے آئے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ملیا سیٹ کر دیا۔ تدبیر کو غلط اس لیے فرمایا کہ ابرہہ تو اپنی قوت کے گھمنڈ پر عربوں کو کچلنا چاہتا تھا اور شعائر اللہ کی توہین کرنا چاہتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اُسے ناکام کر دیا۔ یہاں سمجھنے کا نکتہ یہ ہے کہ مسلمان ملوکیت اور مملکت کا نظام نہ قبول نہ کریں نہ کبھی اس کی حمایت کریں۔

اگر کسی بیوقوف نے گرجے کی توہین کی تھی یا کسی نے قصداً آگ بھی لگائی تھی تو ابرہہ کا فرض تھا کہ وہ عربوں سے ملزم کا سوا ابہرنا ظاہر ہے کہ عربوں کے سارے قبائل مل کر ایسے شخص کو تلاش کر سکتے تھے اور اس بات کا فیصلہ ہو سکتا تھا کہ کیا واقعی کسی نے قصداً گرجے کی توہین کی ہے۔ اگر عرب ابرہہ کا سوا ابہرنا کر سکتے تو اُسے مزید کاروائی کا حق پہنچتا تھا۔ مگر اُس نے تو پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایک شخص کے نام نہاد جبرم کی سزا پورے ملک کو دے گا۔ لہذا اُس نے یکدم بیت اللہ شریف کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شخص مملکت کے گھمنڈ کی وجہ سے تھا جو کہ درست فیصلہ نہیں تھا۔

ابابیل کا زامہ اور ابرہہ نے لشکر کو چڑھائی کا حکم دیا۔ اور اس حکمت انہی چیزیں ہیں اَللّٰہُ اَوْسَلُ عَلَیْہِمْ صَبْرًا اَبَابِیْلُ اللہ تعالیٰ نے اُس فرج پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گردہ در گردہ بھیج دیے۔ یہاں یہ بات قابل وضاحت ہے کہ ہمارے تصور کے برخلاف ابابیل کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ ابابیل وہ در گردہ یا جھنڈ در جھنڈ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ لاتعداد پرندے بھیج دیے تو انہیں بھجواؤ گا جو لشکریوں کو پتھروں کے ساتھ مارنے لگے۔ قن سیجیل یہ چھوٹے چھوٹے ستریزے کھنکر کے قبیل سے تھے۔ سبیل فارسی کے غلط سنگ گل کا مترادف ہے۔ یعنی وہ چھوٹے چھوٹے روڈ سے جن میں مٹی کی امیرش ہیں، غرضیکہ ان پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر چھوٹے پتھروں کی بارش کر دی۔ وہ جسے لٹا تھا ہلکا ہو جاتا تھا یا ٹوٹناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ ان پتھروں سے نہ فوجی بچتے تھے اور نہ ان کے ہاتھی۔

واقعہ اصحابِ فیل تمہیدِ نبوت تھی | اگرچہ ابیہرہ کا حملہ ایک ظالمانہ کاروائی تھی مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت پوشیدہ تھی بعض واقعات

اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد بڑے عجیب و غریب طریقے سے فرماتے ہیں حتیٰ کہ ظالم کا ظلم ہی مظلوم کے لیے وجہ افتخار بن جاتا ہے۔ رب العزت نے اصحابِ فیل کو تباہ کر کے قریش کی ایسی مدد فرمائی کہ ان کا کوئی نقصان بھی نہ ہوا بلکہ ان کی عزت و احترام میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کی عزت و حرمت منظور تھی۔ اور مشرکوں سے پاک کر کے اسے دوبارہ ہدیٰ لِلْعَالَمِیْنَ بنانا تھا۔ لہذا اسے بالکل محفوظ رکھا۔ مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ یہ سارا کام اس طرح معجزانہ طور پر انجام پایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری کاروائی حضور نبی کریم علیہ التہیۃ والسلام کی نبوت کا ارہاس یا تمہید تھی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس خانہ خدا کو کفر و مشرک سے پاک کرنے کے لیے جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا چرچا ہے۔ اُس کا نامور عنقریب ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وراثت باسعادت اسی عام الفیل یعنی ۵۰۰ سال ہوئی اور اس کے چالیس سال بعد حضور علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور پھر ۸۰ سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ہاتھوں اس بیت اللہ شریف کو بتوں کی آلائش سے پاک کر دیا۔ تو گویا اصحابِ فیل کا واقعہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی تمہید تھی۔

اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت | اصحابِ فیل کے واقعہ کے علاوہ اور بھی بے شمار واقعات دنیا میں پیش آئے جو اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کا شاہکار ہیں

کسی جنگل میں کوئی عورت سفر کر رہی تھی۔ کوئی ظالم اس کی عصمت درمی کرنا چاہتا تھا وہ بیچارہ بڑی پریشان تھی۔ بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک سانپ آتا ہے اور اس ظالم کو کاٹ کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس قسم کے کئی واقعات تاریخ

میں موجود ہیں۔ یہاں ہندوستان میں بھی بعض واقعات پیش آئے۔

خواجہ قصب الدین بختیار کاکیؒ کے مملووظات میں ہے کہ میں ایک جنگل میں تھا میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بچھو ایک طرف کو تیزی سے دوڑا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ ضرور اس میں کوئی حکمت ہے۔ پتا چمر اس بچھو کا تعاقب کیا۔ اُسے ندی تھی بچھو نے اُسے بھی عبور کیا۔ پائیں نے بھی تعاقب جاری رکھا ندی سے پار کوئی شخص درخت کے نیچے شرب کے نشے میں بیہوش پڑا تھا اور درخت کے اوپر سے ایک مخمک کارانگ اس شخص کو کٹھنے کے لیے آرہا تھا، جو نہی سانپ اس آدمی کے قریب پہنچا۔ بچھو نے سانپ کو کاٹ کھایا اور سانپ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اور اس کے بعد بچھو غائب ہو گیا۔ خواجہ صاحبؒ خدا کی حکمت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اتنے میں وہ شخص بھی بھی ہوش میں آ گیا۔ اپنے قریب مرد سانپ کو دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس تدبیر کے ساتھ اس کی جان بچائی۔ خواجہ صاحبؒ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس قدر تائب ہوا کہ اُس نے اپنی زندگی میں پچھتر حج پیدل چل کر کیے۔

الغرض! اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت، تدبیر سے چھوٹے چھوٹے بزمزدوں کو بھیج کر چھوٹے چھوٹے کمروں کے درجے باغی داؤں کو ہلاک کیا۔ مولانا محمد علی جوہرؒ جب انگریزوں کے مقابلے میں تکالیف اٹھاتے تو کہا کرتے تھے۔

تو طیر! بایبل سے ہرگز نہیں کمزور بیچہ دگی پر ایسی نہ جا، شاہن خد دیکھ

اللہ تعالیٰ نے اصحابِ فیل کی تباہی کا نقشہ ان الفاظ میں

اصحابِ فیل کی تباہی کیسے بیان ہے: فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصِيفٍ مَا كُوِّنَ لَهَا أَن تُمْسِكَ
کی طرح پامال کر دیا۔ جب جانور مویشی اگھاس چارا وغیرہ کھاتے ہیں تو سچ جانے والا چارا ان کے پاؤں کے نیچے آکر روند جاتا ہے۔ ہر ہی طرح پامال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کے بعد اصحابِ فیل کے لشکر کی یہی حالت ہوئی۔ ان کی تمام قوت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اور اس طرح خداوند کریم نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔

حاصل کلام | یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہمزہ میں کیپٹلزم (CAPITALISM) کا رد فرمایا ہے کہ سرمایہ پرستی ایک لعنت ہے اس کی وجہ سے عیب جوئی، طعنے زنی اور تحقیر پیدا ہوتی ہے۔ مال سے اس قدر محبت کی اجازت نہیں جس کی وجہ سے دین اور اخلاق تباہ ہو جائے اسی طرح اس واقعہ سے ملکیت کے نظام کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اہل ایمان اس قسم کے باطل نظام کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کسی حالت میں بھی بدوشت نہیں کرنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ بھی ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ جو لوگ شغائر اللہ مثلاً بیت اللہ، نماز، اذان وغیرہ کی تولیہ کے مرتکب ہوں وہ خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ واقعہ اصحاب فیل اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔

قریش ۱۰۶

(مکملہ سورۃ)

عَمَّ ۲۰

درس سورۃ قریش

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ تُنَادِي بِذِكْرِ الْوَيْحِ أَيْ يُتْلَىٰ فِيهَا

سورۃ قریش مکی ہے اور یہ چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بیدار و بیدار نہایت رحم کرنے والا ہے

إِنِّي أَنذِرُ قُرَيْشٍ ۝۱ أَلْفَهُمْ رِحْلَةَ الْشِتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝۲ فَلْيَعْبُدُوا ۝۳ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝۴ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

ترجمہ: واسطے مانوس کر دینے قریش کے ۱ ان کا مانوس کر دینا سفر میں موسم گرما میں

اور موسم گرما میں ۲ پس چاہیے کہ یہ (قریش) اس گھر کے رب کی عبادت کریں ۳

وہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا ۴

نام اور کوائف اس سورۃ کا نام سورۃ القریش ہے۔ مکی زندگی میں نازل ہوئی

اس کی چار آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ سترہ الفاظ اور چوبیس حروف

پر مشتمل ہے۔ پہلی ہی آیت میں لفظ قریش آیا ہے جس سے سورۃ کا نام لیا گیا ہے۔

پچھلی سورۃ کے ساتھ ربط یہ سورۃ پہلی سورۃ کے ساتھ مربوط ہے۔ سورۃ فیل میں

اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو بیت اللہ

شریف کو گرا کر اس کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ ہاتھیوں سمیت بہت بڑا

لشکر لے کر آئے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو بالکل ناکام بنا دیا اور وہ نہ صرف

اپنے مقصد میں ناکام ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے حملہ کر دیا

کو سزا دی۔ اس دور میں قریش کو بیت اللہ کے متعلق ہونے کی وجہ سے باعزت تمام

حاصل تھا۔ اصحاب فیل کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش کو ذلیل کر دیا جائے تاکہ اس ملک پر قبضے کی راہ ہموار ہو سکے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش کا خاندان ہی ان کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ انہیں مغلوب کرنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ حملہ آور خود کَعَصِفَ مَّا كُوِّلَ ہو گئے اور قریش کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہ آیا۔

قریش کے لیے اُلفت | اسی موضوع کو اس سورۃ قریش میں آگے چلا گیا ہے فرمایا: اصحاب فیل کی ذلت کی حکمت یہ تھی لِیُذِیْلَ قُرَیْشًا تاکہ لوگوں کے دلوں میں قریش کے لیے اُلفت پیدا ہو جائے۔ اندرون اور بیرون ملک جہاں بھی قریش تجارت کے لیے جاتے تھے۔ لوگ ان سے مالوس تھے۔ اور ان کا ادب و احترام کرنے تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اصحاب فیل سے محفوظ رکھا، بلکہ اُلٹا ان کو نیست و نابود کر دیا تو مشرق و مغرب میں قریش کو مزید عزت حاصل ہو گئی تو یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ باقی والوں کو شکست فاش قریش کے لیے اُلفت پیدا کرنے کی غرض سے ہوئی تھی۔

بعض فرماتے ہیں کہ لِیُذِیْلَ فِیْلًا "لام" جارح ہے اور اس کا تعلق فعل یا شہ فعل سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلا لفظ ماکول شہ فعل یعنی مفعول ہے۔ لہذا "لام" کا تعلق ماکول سے قائم ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اصحاب فیل کی پامالی قریش کی خاطر تھی بعض فرماتے ہیں کہ "لام" سے مراد ہے اَعْجَبُوا یا تَعْجَبُوا یعنی اے لوگو! تعجب کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو کیسا مالوس بنا دیا۔ بعض کا خیال ہے کہ "لام" کا متعلق بعد میں آنے والے فعل فُلِحَ عَدُوُّہَا کے ساتھ ہے اگر یہ سمجھا جائے تو مطلب ہو گا کہ قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کی بدولت لوگوں کے دلوں میں ان کیلئے اُلفت ڈال دی تھی۔ انہیں کفر و شرک کی عبادت نہیں کرنی

چاہیے بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جس نے انکو خانہ کعبہ کی پشت پرست عطا کی
قریش کا شجرہ نسب | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں بارہویں نمبر پر ایک
 بزرگ نضر بن کنانہ تھے۔ ان کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔
 یہ اصل لفظ قرشی ہے۔ مگر تصغیر کے طور پر قریش آتا ہے۔ کسی چیز کی تصغیر یا تو تحقیر
 کے لیے ہوتی ہے یا تعظیم کے لیے اور یا تعظیم کے لیے یہاں پر لفظ قریش کی تصغیر
 تعظیم کے لیے وارد ہوئی ہے جس سے خاندان قریش کی عظمت کا اظہار ہے۔ اس خاندان
 کے آگے بہت سے قبائل اور شاخیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جدِ امجد ہاشم قریش ہی
 کی شاخ میں سے ہیں۔

قریش کا پیشہ تجارت | ہاشم کے زمانے میں وادی مکہ ایک بے آب و گیاہ سرزمین
 تھی۔ خشک پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی اس وادی میں نہ
 پانی تھا اور نہ زراعت کا کوئی سامان کی زمینی بڑی تلخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 اسی وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے محرم گھر کے پاس اپنی اولاد کو آباد کرنے کا حکم ہوا تھا
 جبھی تو انہوں نے کہا تھا رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ
 بَيْتِکَ الْمُحَرَّمِ تو یہ وادی غیر ذی زرع آج تک ویسی ہی ویسی بے آب و گیاہ ہے
 چونکہ قریش کی اقتصادی حالت اُن دنوں سخت غراب تھی۔ ہاشم نے انہیں مشورہ
 کہ انہیں تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ تجارت کے لیے ایک طرف یمن تھا
 اور دوسری طرف شام۔ یہ دونوں قدیم زمانے سے تجارتی مرکز چلے آ رہے تھے
 یمن کا علاقہ گرم تھا اس لیے موسم سرما میں قریش کا تجارتی رخ اس طرف ہوتا تھا
 شام کا علاقہ ٹھنڈا اور سرد تھا۔ اس لیے گرمی کے زمانے میں وہ شام کا سفر
 اختیار کرتے تھے۔ غرض ہاشم کا مشورہ قبول کر کے قریش نے تجارت میں بڑا نام
 پیدا کیا۔ انہیں بڑا منافع ہونے لگا۔ اُس زمانے میں ان کے ہاں یہ بڑی ابھی بیت

(عادتی تھی کہ قریش کا کل منافع ہر امیر و غریب خاندان پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ منافع کی مساوی تقسیم کی وجہ سے قریش میں خوشحالی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ سب زیادہ ضرورت اناج کی ہوتی ہے۔ جو کہ انہیں جدہ کی قریبی منڈی سے دستیاب ہونے لگا۔ کیونکہ نبالہ یا حمرج جیسے درخیز علاقوں کی گندم کی پیداوار جدہ کی منڈی میں آتی تھی۔ اس طرح قریش غلے جیسی بنیادی ضرورت سے بھی بے فکر ہو گئے۔
الغرض میں و شام کے سفر میں قریش کی پذیرائی کو اِلْفِهْمُ وَحُلَّةُ الشَّيْءِ وَانْصِيفُ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قریش کا احترام | عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی عرب قبائل بدوی زندگی بسر کرتے تھے۔ تاہم قریش کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ بیت اللہ کے مجاور تھے۔ بعد المطلب کے زمانے میں صحابہ فیل کا واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے مجرمانہ طور پر کرائی۔ اس واقعہ کی وجہ سے قریش کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ میں کے عیسائی بھی ان کے معتقد ہو گئے۔ شام کا علاقہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ صحابہ فیل کے واقعہ سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ وہ بھی قریش کی عزت اور احترام کرنے لگے۔ قریش کا قافلہ یا کوئی آدمی کہیں بھی جاتا تھا۔ کوئی اُن سے تعرض نہ کرتا تھا۔ چور ڈاکو تک انہیں پیر پرانے اور خدام کعبہ سمجھ کر نہایت عزت سے پیش آتے تھے۔

قریش کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی طور پر شرافت بخشی تھی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد
اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفٰى كَمَانَةَ هِنَ وَذُرِّيَّاتِهَا عِیْلَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا۔ کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو قریش کی اولاد میں سے خاص طور پر بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور پھر

ہشتم کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ خاندانی طور پر فضیلت حاصل تھی۔

قریش کی قومیت پرستی | قریش کی قدر و منزلت بڑھ جانے کا ایک معکوس اثر یہ ہوا کہ قریش میں خود پسندی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں

کے دلوں میں ان کے لیے اُفت پیدا کی تھی۔ مگر وہ اُسے اپنی خاندانی برتری پر محمول کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں قومیت پرستی (NATIONALISM) پیدا ہو گئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ واقعی انہیں دنیا بھر کی قوموں پر برتری حاصل ہے اگرچہ انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کا شرف حاصل تھا مگر ان میں قومیت پرستی کی فاسدانہ ذہنیت پیدا ہو گئی۔ قریب قریب یہ وہی ذہنیت تھی جس کا ذکر گذشتہ سورۃ میں آچکا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ملکیت کی ترویج فرمائی ہے اور سرمایہ پرستی کو مفسدانہ ذہنیت قرار دیا ہے، جس طرح سرمایہ دار محض سرمایہ کو ہی اول و آخر سمجھتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہے۔

اسی طرح قوم پرست بھی قومی برتری کے احساس میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا رد فرمایا ہے۔ اصل چیز نہ سرمایہ ہے نہ قوم اور نہ خاندان، بلکہ فلاح کا دار و مدار دین اور اخلاق پر ہے۔

قریش کو عبادت کی تلقین | اللہ تعالیٰ نے قریش کی قومیت پرستی کا علاج یہ تجویز فرمایا **ذَلِّعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَلَدِ** اس گھر

کے رب کی عبادت کرو۔ یعنی قومیت پرستی کی بجائے خدا پرستی اختیار کرو۔ اونچے خاندان میں پیدائش پر فخر تھیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو انعام الہی ہے۔ قابل فخر چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت ہے اُسے اختیار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے متعلق فرمایا: **اَنَا سَيِّدُ دُنْيَا اَدْمَرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخْرَ فِيْهِ نَوْحِ اِنْسَانِي** کا شرف ہوں

مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اُسے انعام خداوندی سمجھتا ہوں۔ لہذا قریش کو ترغیب دینی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ یہاں پر ربوبیت کی صفت بیان کی گئی ہے جس سے قریش کو یاد دلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے مقابلے میں اُن کی کس طرح پرورش کی اور درجہ کمال تک پہنچایا۔ اگر وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت پر فخر کرنے لگیں اور قومیت پرستی کا شکار ہو جائیں تو یہ فساد اور تباہ کن ذہنیت ہوگی۔ قریش کو چاہیئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی پیر ہے یا مشائخ میں سے ہے تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیئے کہ اللہ نے اس کے لیے ایسے ذرائع پیدا کر دیے اور اُسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔

پیٹ کا مسئلہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کی قریش کو تلقین کی تو ان کو ساتھ یہ بھی یاد کر دیا کہ اُسی رب کی عبادت کی طرف بلا یا جا رہا ہے **اللّٰہُ یَٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰطَعُوْهُ قُوۡنَ جُوۡدِیۡۃً** جس نے تمہیں بھوک میں کھانا ہم پہنچایا۔ محض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا کا اثر تھا کہ قریش کو خوشحالی نصیب ہوئی ورنہ مکہ جیسی غیر ذمی زرخ وادی میں روزی کے اسباب کہاں تھے۔ اللہ کریم نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جن کی وجہ سے انہیں ہر چیز میسر تھی اور آج بھی ہے اُدھان کے باشندوں کو فقر سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔

یہ پیٹ کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت اسلام کے رُکن کتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ ارکان تو عام یعنی کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور چھٹا رکن پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اس شخص نے خواجہ صاحبؒ کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہو کہ وہ مفرج پر گیا اور کسی حادثہ کا شکار ہو گیا۔ وہ بالکل مفلوک الحال ہو کر خواجہ صاحبؒ کے

پاس آیا۔ آپؐ نے فرمایا میں تمہارے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہوں بشرطیکہ تم اپنی آدمی نیکیاں مجھے دے دو۔ جب وہ اس پر تیار ہو گیا تو پھر اُسے سمجھ آئی کہ پیٹ کا مسئلہ واقعی بڑا اہم ہے اور اسلام کا چھٹا رکن ہے۔

یہ تو خیر تفریح طبع کے لیے تھا مگر حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بھوک لگی ہو پیٹ خالی ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ سعدی صاحبؒ نے بھی اس کی تائید کی ہے پیٹ خالی ہو تو نہ عبادت ہو سکتی ہے اور نہ جنگ ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ بڑا اہم مسئلہ جہاں عوام بھوکے ہوں گے وہاں فتنے سراٹھائیں گے۔ چوریاں اور ڈکینیاں ہونگی اکثر قباحتیں پیٹ سے ہی پھوٹتی ہیں۔ ظرا بی بیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا۔ اَطْعَمَهُمْ حَقٌّ جُورٌ یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش کو بھوک میں کھانا فراہم کیا۔

قریش کی تکمیریم | اللہ تعالیٰ نے قریش پر دوسرا انعام جو فرمایا وہ تھا اَصْنَعُوا

فَعَلَّ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ایسا اسن مہیا کیا کہ قریش جہاں کہیں بھی جاکیں اُن سے کوئی تفرص نہیں کرتا تھا۔ جدھر جاتے لوگ سرائیکھوں پر بٹھاتے، حقارت و تکمیر کرتے، نذرانہ پیش کرتے کہ یہ بیت اللہ شریف کے مجاور اور خادم ہیں یہ اہل ایم علیہ السلام کے خاندان کے معزز ترین لوگ ہیں۔ انہیں انعامت کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جس گھر کی بدولت انہیں امن و چین نصیب ہوا ہے اور انہیں عزت حاصل ہوئی ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء علیہم السلام عبادت الہی کی طرف ہی دعوت دیتے رہے ہیں۔

حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بعثت کے وقت تک قریش میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اگرچہ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں

مگر بحیثیت مجرمی وہ کفر و شرک کے علاوہ قومیت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے ان میں فخر و تکبر اچکا تھا۔ جنگ بدر میں جب ابو جہل کی گردن حضرت عبداللہ بن مسعود کاٹنے والے تھے تو وہ کہنے لگا۔ افسوس! ہم قریش کے معزز لوگ کاشتکاروں کے ہاتھوں سے قتل ہو رہے ہیں۔ کوئی عزت والے آدمی ہم کو مارتے، تو کیا اچھا ہوتا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہنے لگا اسے جروا ہے! آج تمہارے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ سڑک پر سینے پر چڑھنے بیٹھے ہو۔ یہی مشینازم کی اگر مافی کہ وہ دوسرے کو اپنے برابر نہیں سمجھتے بلکہ اپنی قومیت کو سب بالا خیال کرتے تھے یہی وہ ذہنیت ہے جس کی اللہ نے تہذیب فرمائی۔

امن و امان کے فوائد | پیٹ کا مسئلہ اور امن و امان کا مسئلہ ساری دنیا کے لیے ہم مسائل ہیں جہاں امن و امان ہو گا وہاں صنعت و تجارت بھی ہوگی۔ ورنہ کوئی کلاخانہ چلے گا نہ تجارت ہوگی، نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی نہ مال۔ امن کے بغیر مہجرت و ہجرت کے سائق ہو سکتی ہے نہ حج کا سفر اختیار کیا جاسکتا ہے۔ لہذا امن کو دنیا میں بڑی اہم حیثیت حاصل ہے جو حکومت امن و امان میں غفلت برتنے گی، لوگوں کی اقتصادی حالت کی طرف توجہ نہیں دے گی، اور اپنے تعیش میں لگی رہے گی۔ اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہمارے ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہمیشہ توجہ طلب رہا ہے۔ روزمرہ کے واقعات سامنے ہیں نہ کسی کی جان محفوظ نہ آبرو۔ الغرض پوری دنیا کے لیے امن و امان اور محبت کے مسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

حاصل کلام | بہر حال اللہ تعالیٰ نے قریش کی قومیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اس کا علاج بتایا اور فرمایا قریش پر اللہ نے احسان فرمایا۔ ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا۔ **إِلَهِكُمْ رَحْلَةُ الْيَتَامَى وَالصَّيْفِ سَرْدِي** کے موسم میں میں کا سفر کرتے تھے۔ اور گرمی میں شام جاتے تھے راستے میں انہیں امن حاصل

ہوتا تھا اور لوگ ان سے مانوس ہوتے تھے۔ کسی قسم کا خوف اور تعرض
 لاحق نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ قریش کا فرض ہے کہ وہ اس گھر کے
 رب کی عبادت کریں، کفر اور شرک سے باز رہیں۔ قومیت پر فخر نہ کریں
 قابلِ فخر بات ایمان اور خدا پرستی ہے۔ قومیت پرستی اور ملوکیت پرستی
 کا نتیجہ ہمیشہ تباہ کن ہوگا۔ لہذا انہیں چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں
 الَّذِیْ اٰطَاعُوْهُ مِنْ جُوعٍ ۚ جِس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا ۙ
 اَمَّنْهُمْ مِنْ خَوْفٍ اور خوف سے امن و امان میں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے
 بہت بڑے انعام ہیں۔ لہذا انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے
 اور قومیت پرستی جیسی لعنت سے دور رہنا چاہیے۔

(مکمل سورۃ)

سُورَةُ الْمَاعُونِ كَيْفَ تَقْرَأُهَا

سُورَةُ الْمَاعُونِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْبُسْكِينِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْبَصِيرِينَ ۖ

هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۖ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۖ وَ

يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۖ

توجہ کیا تو نے اُس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے ۱ پس یہ

ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ۲ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب

نہیں دیتا ۳ پس اراکت ہے اُن نمازیوں کے لیے ۴ جو اپنی نمازوں سے

غافل ہیں ۵ وہ جو ریا کاری کرتے ہیں ۶ اور کسی کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے

۱ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الماعون ہے۔ اس کی آخری آیت

نام اور کوائف میں ماعون کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لفظ سے سورۃ کا نام پڑا

ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے تاہم بعض مفسرین

فرماتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی زندگی میں اور نصف حصہ مدنی زندگی میں نازل ہوا

۱ تفسیر سبزی فاری ص ۳۶ ، تفسیر القان ص ۲۵ ، درمنثور ص ۳۹۹

۲ روح المعانی ص ۲۶۱ ، منظری ص ۳۶۹

اس سورۃ کے مدنی ہونے کا تصور اسی وجہ سے ہے کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے اور وہ مدنی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ مکی دور میں منافقین کا وجود نہیں تھا۔ اس وقت کافر تھے یا مخلص مسلمان۔

اس سورۃ کی سات آیتیں ہیں جو پچیس لفاظ اور ایک سو پچیس حروف پر مشتمل ہے۔ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ قریش میں قومیت پرستی کی مذمت کی پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش کو خصوصی مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بیت اللہ شریف کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں عزت بخشی تھی۔ لہذا انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، مگر ان میں قومیت پرستی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مملکت بیماری کا علاج یہ تجویز کیا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک اور خوف سے نجات دلائی۔

جس قوم میں قومیت پرستی پیدا ہو جائے اس میں غرور و تکبر اور رجحونت آجاتی ہے۔ پھر وہ ظلم و ستم پر اتر آتی ہے۔ ہٹلر نے بھی یہ کہا تھا کہ جرمن قوم تو ہونا پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس نے اسی نصت میں مبتلا ہو کر پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ مگر انگریز روس اور امریکہ نے مل کر اسے شکست دی۔ مسولینی بھی یہی کہتا تھا کہ اٹالین قوم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قوم معزز نہیں۔ اس میں ڈکٹیٹر شپ کا مادہ پایا جاتا تھا۔ مگر بنیاد اس کی بھی مشینازم ہی تھی یہ سب لغتیں ہیں۔ اشتراکی نظام خدا پرستی کے انکار پر مبنی ہوتا ہے اس سے قابل قبول نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ شامل ہیں یہ بھی لغتیں ہمارے ممالک بھی اسی ظالمانہ نظام کا شکار ہیں۔ حالانکہ اسلام کا عطا کردہ نظام مسطح تھا اور بلند پایہ نظام ہے۔ جو ان تمام نظاموں سے مختلف ہے۔

قوم پرستی کی مذمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ
ملکہ ترمذی ص ۲۴

پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتیں۔

یوم الدین کا انکار | الغرض! اللہ تعالیٰ نے جھوٹی مذہبیت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:

أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يُكَذِّبُ بِاللَّيْلِ إِذْ كَانُوا فِي أَسْوَاقِهِمْ
يُؤْمِنُونَ بِاللَّيْلِ وَكَانُوا فِي أَسْوَاقِهِمْ
يُؤْمِنُونَ بِاللَّيْلِ وَكَانُوا فِي أَسْوَاقِهِمْ
یوم الدین کا انکار۔ دین سے مراد ملت بھی ہو سکتی ہے اور ملت کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے۔ تاہم زیادہ تر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر دین سے مراد یوم الدین یعنی جزاء کا مالک۔ تو یہاں پر دین کا معنی یوم حساب اور طلب ہے کہ اُس شخص کا قیامت پر یقین نہیں اور جزائے عمل پر اُس کا اعتماد نہیں ہے پوری نوع انسانی میں اللہ کا نام لینے والوں کی ہر دور میں غالب اکثریت رہی ہے۔ ایک قلیل تعداد دہریوں کی ایسی ہے جو خدا کی ہستی کے منکر ہیں۔ آج دنیا بھر کی پانچ ارب آبادی میں سے پونے پانچ ارب اللہ کا نام لینے والے ہیں تاہم ایک دنیا دار اور دیندار میں فرق یہ ہے کہ دیندار آدمی قیامت پر یقین رکھتے ہیں نیکی کا کام کرتا ہے اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ برخلاف اس کے دنیا دار سنگدل ہوتا ہے جو انسانی ہمدردی سے محروم ہوتا ہے ایسے شخص کے دوزخ میں جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی "إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ" وہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ "وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ" اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب دلاتا تھا۔ گویا کھانے کا تعلق ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوم جزاء کو جھٹلانے والے کی مذمت بیان کی ہے۔

یتیم سے سلوکی | انسانی ہمدردی سے محروم انسان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی:

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ إِلَى الْأَسْوَاقِ
قیامت کی تکذیب کرتا ہے۔ دوسرے یتیم کو دھکے دیتا ہے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: کوئی آدمی قریب المرگ ہوتا تو اوجھل اسکے سر ہانے جا بیٹھا

کہتا مجھے اپنی اولاد کا منتوی بنا دو۔ میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ بسا اوقات لوگ اسے سردار سمجھتے ہوئے اس پر اعتماد کرتے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرے گا۔ مگر جب وہ مال پر قبضہ کر لیتا۔ تو پھر یتیموں کو دھکے مار کر نکال دیتا۔ وہ بیچارے گھریوں میں مارے مارے پھرتے مگر اُس سے کوئی باز پرس نہ کر سکتا۔ کیونکہ وہ طاقت ور تھا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک یتیم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور! ابو جہل نے میرے ساتھ ایسا دلیا سلوک کیا ہے۔ مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام اسی وقت اس کو ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور اسے نصیحت فرمائی کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ بد سلوک کی مست کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے دل پر ایسا رعب ڈال دیا کہ اُس نے بغیر کسی تعرض کے حضور علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کیا اور یتیم کا حق اُسے ادا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی کہ وہ فوراً مان گیا، ورنہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ آسانی سے راہ راست پر آنے والا نہیں تھا۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور! میں اپنے اُٹے سنگدل پاتا ہوں۔ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ خدا تمہاری سنگلی دور فرما دے گا۔

مسکین کو کھانا کھلانا | یوم جزاء کی تکذیب کرنے والے اور انسانوں کے سلوک کرنے والے کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی گئی

يَخْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ اَتَاكُمْ جُوسَہُ كَمْ خُو یتیم کی پرورش کرنا تو درکنار دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ یہ مسکین ہے اس کو کھانا ہی کھلا دو۔ یا اس ساتھ کوئی اور اچھا سلوک کرو۔ فرمایا یہ بھی بیماری ہے۔ یتیم مسکین یا عام انسان کا حق ضائع کرنا، ان کی طرف توجہ نہ کرنا۔ مذہبی آدمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ

انسانی ہمدردی سے محروم ہو جائے تو فرمایا جب ایسا شخص انسانوں کا حق ضائع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کا حق ضائع کرنا تو اس سے بھی بُری بات ہے۔

فرمایا قَوْلُ الْمُصَلِّينَ پس ہلاکت اور تباہی ہے نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں

سے غافل ہیں۔ سہو کا معنی بھول جانا ہے اور بھول دو قسم کی ہے۔ ایک نائیکے اندر بھول جانا یعنی پڑھنے کے دوران بھول ہو جائے اس کا علاج بھی حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر نماز میں بھول جاؤ تو مسجدہ سہو ادا کر لو۔ نماز درست ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چھ مرتبہ نماز میں بھولے، نماز کے اندر بھول جانے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے مگر یہاں پر سہو سے مراد نماز سے غفلت ہے۔ کیونکہ الفاظ فی صَلَاتِهِمْ نہیں

بلکہ عَنْ صَلَاتِهِمْ ہیں۔ یعنی ایسا شخص، سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اگر چاروں اچار پڑھتا بھی ہے تو منافقین کی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی بیٹھا رہتا ہے وقت ہو گیا۔ وہ کسی شغل میں مصروف ہے جب وقت بالکل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اٹھ کر مرغ کی طرح دو چار ٹھونکے مار لیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کو بہت حقوڑا یاد کرتا ہے۔ جماعت کا خیال نہیں کرتا نماز کے فرائض واجبات مستحبات کی پروا نہیں کرتا۔ یہی منافق کی نماز ہے اسی لیے فرمایا۔ ہلاکت اور تباہی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں کے بے خبر ہیں

ریا کاری شکر کے مترادف ہے | اس قسم کی نماز کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ سے اور دُوری کا سبب بنتی ہے۔ الْأَعْدَاءُ کے الفاظ آتے ہیں۔ کیونکہ یہ نماز عقیدت، شرائط اور پابندی کے ساتھ ادا نہیں کی گئی۔ فرمایا اس قسم کی نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں الَّذِينَ هُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جو ریا کاری کرتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ

کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے۔ حالانکہ نماز تو اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنی چاہیے اس کے سامنے عاجزی اور مناجات کرنی چاہیے تاکہ انسان میں بلند درجے کی روحانیت پیدا ہو اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے قابل ہو سکے۔ نماز تو بارگاہ ایزدی میں حاضری ہے۔ اسے بڑی احتیاط اور توجہ سے ادا کرنا چاہیے۔ ریاکاری اس کے منافی ہے۔ ریاکار آدمی خدا کی مخلوق کو خدا تعالیٰ سے بڑا سمجھتا ہے۔ جی تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی کوئی عظمت نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے جس نے ریاکانہی کی اس نے شرک کیا۔ ریاکاری شرک کی ایک قسم ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ریاکار سے فرمائے گا: میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں۔ ریاکاری کے عمل کا بدلہ ان سے چاکر حاصل کرو۔ جن کے لیے ایسا عمل کرتے تھے میرے ہاں تو تمہاری گرفت ہے تو گویا ریاکار خدا کی بجائے مخلوق کو قبل وقت سمجھتا ہے اور یہ نہایت بُری بات ہے۔

مذہبی جماعتوں کی کوتاہیاں | اس سورۃ مبارکہ میں جن بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہی جماعتوں کی کوتاہیاں ہیں۔ ان سے مذہبی جماعتیں بھی مبرا نہیں۔ مذہبی لوگوں میں بھی زبردستی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسکین و یتیم پر احسان کرنے کی بجائے ان کا حق غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان میں بخل کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جماعتیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ بیشعورم والے اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ان میں اکثر پیدا ہو جاتی ہے۔ شہنشاہیت والے اس لیے ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ سربراہِ دہ اس لیے تباہ ہوتے ہیں کہ وہ دین کی دولت سے محروم ہوتے ہیں اور دیندار لوگ اس لیے اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ انسانی بہبودی کے کاموں میں مستردک حاکم جیل ۳۶، ابن ماجہ ۳۱، مسلم ج ۲، ۳۱، کنز العمال ج ۲۶، ابن ماجہ ج ۲

سے محروم ہوتے ہیں۔ ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک پیش نہیں کرتے۔ ان میں بھی دنیا داروں جیسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا جب دینداروں میں بھی یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ خواہ پیر ہوں، مولوی ہوں یا خالقہ والے ہوں، تو وہ بھی یہاں آکر ناکام ہو جاتے ہیں۔

انسانی ہمدردی | انسانی ہمدردی سے محروم لوگوں کی خواست کی ایک مثال یہ بھی فرمائی وَيُتَنَعُونَ الْمَاعُونُ کہ کسی کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے۔ دولت کو سمیٹنا اور پھر اس کے خرچ میں بخل کرنا ایسے ہی لوگوں کا شیوہ ہے سورۃ توبہ میں بیان ہوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْكَاذِبِينَ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبِطَالِ بہت سے پیر اور عالم ایسے ہیں جو لوگوں کی دولت باطل طریقے سے سمیٹتے ہیں۔ مگر انسانی ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ يُتَنَعُونَ الْمَاعُونُ کسی کو مانگنے کی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی برتن مانگ لے کہ استعمال کر کے واپس کر دیں گا۔ یا کوئی اور چیز۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ضحاک اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ماعون میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ گویا یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ اکثر دوسرے مفسرین اس سے برتنے کی دوسری چیزیں مراد لیتے ہیں۔ کسی پڑوسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، تو وہ بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔

بخل کی بیماری | بخل کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے أَيُّ بخل کی بیماری | ذِي أَدْوَامٍ مِّنَ الْبُخْلِ بخل سے بڑھ کر اور کون سی بیماری

۱۔ مسندک حاکم ۵۳۶، ۲۔ منثور مج ۴۱، ۳۔ تفسیر خازن ج ۲، ۴۔ منثور مج ۶۱، ۵۔ مسند احمد ج ۳۸، ۶۔ کنز العمال ج ۲۵۶

۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵

یہودی اسی بیماری سے تباہ ہوئے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ بخل سے بڑھ کر کوئی رُوحانی بیماری نہیں ہے۔ بخل، ریاکاری، غریب و مساکین سے عدم توجہی، یہی تھکریب دین ہے۔ مذہبی لوگ بھی اسی طریقے سے ناکام ہیں۔
 ظاہری طور پر چاہے کچھ عنوان رکھیں مگر انسانیت کا اظہار قیامت کے روز ہی ہوگا۔ جو لوگ انسانیت کے کام سے محروم ہوں گے۔ وہ اُس دن ناکام ہو جائیں گے۔ لہذا مذہبی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں سے بچیں۔
 جس طرح قریش کو فرمایا کہ قوم پرستی سے بچو۔ توحید پرستی اختیار کرو۔ جھوٹی مذہبیت خدا کے ہاں کچھ مفید نہ ہوگی۔ انصاف والے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی۔

الکوثر ۱۰۸

عَمَّ ۳۰

(مکمل سورۃ)

درس سورۃ کوثر

سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ

سورۃ کوثر مکی ہے اور یہ تین آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

۱۰۸

ترجمہ: تحقیق ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ۱ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز
پڑھیں اور قربانی کریں ۲ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے ۳نام اور کوائف اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ یہ مکی زندگی میں نازل
ہوئی اس کی تین آیتیں ہیں اور یہ بارہ الفاظ اور بیالیس حرف
پر مشتمل ہے۔زمانہ نزول کے متعلق مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مکی سورۃ ہے یا
مدنی۔ مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک موقع پر مدنی
زندگی میں حضور علیہ السلام اور صحابہؓ کی جماعت موجود تھی۔ حضور می دیر کے لیے آپ
پر غنودگی کی حالت طاری ہوئی۔ جب وہ حالت رفع ہوئی تو آپ سہ لکھ لوگوں
نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک سورۃ نازل فرمائی
ہے۔ چنانچہ آپ نے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور پھر پوری سورۃ اَنَا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ

۱۰۸ مسند احمد ص ۱۰۲، مسلم ص ۱۰۲، تفسیر زمخشری ص ۱۰۲، روح المعانی ص ۲۴۸، ۲۴۹

پڑھ کر سنادی۔

اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوثر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کوثر ایک نهر ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا ہے، کہ وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اس کا پانی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا اس کے کنارے جو گلاس اور انجور سے ہوں گے۔ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اس پانی کی تاثیر یہ ہوگی کہ جو شخص اس میں سے پی لے گا اُسے حشر کے تمام عرصہ میں پیاس نہیں لگے گی

شانِ نزول | مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔

مگر عالم مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ سبکی سورۃ ہے۔ اس کا شانِ نزول اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو صاحبزادے قاسمؓ اور عبد اللہؓ جن کے لقب طیب اور طاہر تھے۔ سبکی دور میں ہی فوت ہو گئے چنانچہ مکہ کے بعض مشرک جن میں عاص بن دائل اور عقبہ بن ابی معیط پیش پیش تھے حضور علیہ السلام کو طعن دیتے تھے کہ آپ ابتر یعنی بے نسل ہیں چونکہ سبکی بچپن میں ہی فوت ہو گئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں چلی اور نہ ہی آپ کا دین باقی رہے گا۔ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا یہودیوں میں سے کعب بن اشرف بھی اسی قسم کی بات کرتا تھا۔ چنانچہ اس طعن کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔

موضوع | اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر کیے گئے بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا نیز یہ کہ کفار

سے طعن کی کوئی حیثیت نہیں نہ آپ کی نسل ختم ہوگی اور نہ آپ کا دین ختم ہوگا اللہ نے آپ کو خیر شیر عطا کیا ہے اُس نے آپ کو صوری اور معنوی اولاد عطا کی ہے اور آپ کا مقام بہت بلند فرما دیا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا

مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر مقام پر آپ کا ذکر نہایت احترام کے ساتھ ہو گا۔ ان طعن بازوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہو گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس میں پہلے انعامات کا ذکر کیا، پھر ان انعامات کے شکر یہ کا مطالبہ کیا۔ اور آخری حصہ میں بشارت بھی سنائی۔

کوثر خیر کثیر ارشاد ہوتا ہے اَنَا اَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ تَحْقِيقِ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کی تفصیل پہلے آچکی ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ آپ کی اُمت کا جو مومن اُس حوض پر پہنچ جائے گا، اُسے اس سے بہنا نصیب ہو گا۔ جس کی وجہ اُسے ہمیشہ کے لیے راحت اور سرور حاصل ہو جائے گا۔ لغوی طور پر کوثر کثیر کے مادے سے ہے جس کا معنی خیر کثیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کوثر کا معنی ہے الْخَيْرُ الْكَثِيرُ یعنی بہت زیادہ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی اولاد بھی عطا فرمائی۔ اگرچہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں مگر بیٹیاں تو ہیں۔ اور یہ اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت امام حسینؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ حَسْبُكَ حَسْبُ قَوْمِ الْأَكْبَادِ ہیں۔ یعنی آپ قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی اولاد کو اس قدر کثرت سے پھیلائے گا اور معنوی اولاد یعنی آپ پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی تعداد دنیا میں کتنی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں بھی تمام نبیوں سے حضور علیہ السلام کے امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ آپ کی معنوی اولاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ

لہ درمنظور ص ۲۴، ابن کثیر ص ۵۵۸، تہ تمیزی ص ۵۴، ابن ماجہ ص ۱۴

کُلُّ تَقْوِيٍّ هُوَ مَوْسِمٌ مَّتَّقِيٍّ مِثْرِي اَلْهَيْسِ شَاخِلٍ هَيْسٍ۔ گویا آپ کی معنوی اولاد شمار سے باہر ہے۔ اتنی کسی دوسرے نبی کو نصیب نہیں ہوگی۔

قرنِ کریم بھی خیرِ کثیر ہے | شاہِ دلی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآنِ کریم بھی کوثر یعنی خیرِ کثیر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنِ کریم جیسی دولت

عطی کی۔ اس میں حکمت کا مسکن کو بس بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآنِ پاک میں موجود ہے۔ "وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اَوْفَىٰ خَيْرًا كَثِيرًا" جس کو حکمت دی گئی اس کو خیرِ کثیر دیا گیا۔ یعنی بہت بڑا بدلہ دی گئی۔ قرآنِ پاک یہاں خیرِ کثیر ہے کہ اس قرآنِ پاک کا فیض نسلاً بعد نسل اور طبقاً بعد طبق دنیا میں پھیلتا رہے گا۔ شاہِ دلی اللہ فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں جس قدر قرآنِ کریم سے فیضیاب ہوگا۔ اسی نسبت اُس کو حوضِ کوثر پر پانی نصیب ہوگا۔ لہذا تمام اہل ایمان کو قرآنِ کریم کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیئے۔

اس کے علاوہ علوم و فنون، سلطنت، اقدار اور نماز کو بھی خیرِ کثیر میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں خیرِ کثیر کے تحت آتی ہیں اور سب بڑھ کر قرآنِ پاک ہے۔ جو شخص اس پر ایمان رکھے گا اسے خدا کا کلام تسلیم کرے گا اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی اشاعت میں حصہ لے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ باقی چیزیں قرآنِ پاک کے مقابلے میں ذوق نہیں ہیں، ان سب چیزوں پر قرآنِ پاک کو ہی فوقیت حاصل ہے۔

نعمت کی قدروانی | اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدروانی کرنی چاہیئے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یُعْطِجُ الْبَقْعَةَ وَإِنْ دَقَّتْ یعنی نعمت کی قدروانی کرتے تھے۔ اگرچہ یہ چھوٹی ہی کہیں نہ ہوئی

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت منجانب اللہ ہے لہذا کسی نعمت کی تحقیق نہیں کرنی چاہیئے۔ انسان اکثر ناشکر گزار کی کرتاہے جو کہ مناسب نہیں، سلطنت خلافت دلائل حوض کوثر اور قرآن پاک سب انعامات الہی ہیں۔ قرآن کریم دنیا میں ہدایت اور رہنما کا ذریعہ ہے لہذا اس سے فیض پائی قیامت کو حوض کوثر سے فیضیائی کا ذریعہ بنے گا۔

اشاعت قرآن کے مختلف طریقے | اشاعت قرآن پاک مختلف طریقوں سے ہوتی ہے نمازیں قرآن پاک کا پڑھنا فرض ہے "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَنِيفِ" اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لہذا نماز بھی اشاعت قرآن کا ایک طریقہ ہے۔ مشرکین نماز سے روکتے تھے تاکہ نہ قرآن پاک پڑھا جائے اور نہ اس کی اشاعت ہو۔ وہ کہتے تھے "لَا تَسْبَحُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیۃِ"

قرآن پاک کو مست سنبولہ جہاں پڑھا جائے وہاں شور و غیرہ ڈالو، تاکہ کوئی بھی اسے نہ سُن سکے اور اس طرح اس کی اشاعت رُک جائے۔ سورۃ علق میں گزر چکا ہے "أَرَأَيْتَ الَّذِیۡ یَنْهٰی عِبْدًا اِذَا صَلَّیۡ" آپ نے اس بد بخت کو دیکھا ہے جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کے پس منظر میں بھی یہی فلسفہ کارفرما ہے کہ کسی طرح قرآن کی اشاعت نہ ہونے پائے۔ اور درجے مرتبے اور ثواب کے لحاظ سے تلاوت قرآن کی زیادہ فضیلت نماز کی حالت میں ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نماز سے باہر قرآن کا پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے اور صدقہ روزہ سے افضل ہے اور روزہ و نحر کے آگے ڈھال ہے۔ اس کی تعلیم درس و تدریس اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے قانون کو جاری کرنا۔ یہ سب چیزیں اشاعت قرآن کا حصہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کرشمہ عطا کیا ہے۔ سمجھ لیں ان کے قرآن پاک بھی ہے۔ لہذا نعمت جس قدر بڑی ہو، اُسی قدر اس کا شکر یہ بھی ادا کرنا چاہیئے۔

فلاح کے دو اصول | اس شکر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔
 جو درحقیقت فلاح کے دو بڑے اصول ہیں فَصِّلْ لِرَبِّكَ

وَاَنْحَذْ یعنی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ دو عظیم اصول بیان فرمائے۔ اس سے پہلے سورۃ عصر میں چار اصول بیان فرمائے تھے۔ جو کبھی غلط نہیں ہو سکتے اور تمام انیم عالم کے لیے یکساں مفید ہیں۔ جس طرح دو اور دو کبھی پانچ نہیں ہو سکتے، چاہے ہیستے ہیں۔ اسی طرح یہ اصول بھی اٹل ہیں تو گویا اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح کے دو اصول بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کرنے سے ساری غزایاں دُور ہو سکتی ہیں برائیوں کی ملکیت، نیشتر کم کی تمام قباحتیں ان پاکیزہ اصولوں پر عمل دہر آمد سے رفع ہو سکتی ہیں

نماز تعلق باللہ کا ذریعہ ہے | پہلا اصول یہ بیان فرمایا فَصِّلْ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب سے اہم

ذریعہ اور عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے اس کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے تعلق باللہ کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تعلق باللہ درست ہوگا۔ تو باقی نظام بھی درست ہوں گے اور اگر یہی بگڑا ہوگا تو پھر کوئی نظام صحیح نہیں ہوگا۔ نہ نظام حکومت درست ہوگا۔

نہ تجارت نہ کاروبار۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نماز کے ذریعے ہی صحیح ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد کہا فَصِّلْ لِرَبِّكَ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں تاکہ خدا کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو۔ اور اشاعت قرآن کا فریضہ بھی ادا ہوتا ہے۔ جو کہ اس کے برکات کو عوام تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے

قربانی تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے | فلاح کا دوسرا اصول فرمایا وَاَنْحَذْ یعنی قربانی کرو

انحر او نہٹ کی قربانی کو کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں فرمایا۔ آج کے دن ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز پڑھیں ثُمَّ تَرَجِعْ فَنَحْدُ پھر پلٹ کر قربانی کریں قربانی محض

گوشت کھانے کا نام نہیں بلکہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے
 لَنْ يَتَنَاَلُ اللّٰهُ لُحُوْمَهَا وَلَا دِمَآءَهَا "اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا گوشت
 اور خون نہیں پہنچتا" وَلَٰكِنْ يَتَنَاَلُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ "بلکہ تمہارا تقویٰ
 بارگاہ رب العزت میں پہنچتا ہے۔ قربانی انسان کے عقیدہ توحید کی علامت ہے مشرکین اپنے
 اپنے معبودانِ باطلہ کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے جو کہ شرک اور بہت بڑا جرم ہے اس کے مقابلے
 میں ایک منظر کے نام پر قربانی دینا ہے جس سے اسکے ایمان اور عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے۔
 وَانْحَزَ کا معنی بعض نے نماز میں سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی کیا ہے۔
 مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض نے اس کا معنی "سینہ قبلہ کی طرف پھینکا گیا ہے"
 مگر یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ اس مقام پر وَانْحَزَ کا صحیح معنی قربانی کرنا ہی ہے
 قربانی کو اکثر ائمہ "سُنّت مؤکدہ" قرار دیتے ہیں صرف ہمارے امام ابوحنیفہؒ اس کو
 واجب کہتے ہیں۔ قربانی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی طرح فرائض میں تو داخل
 نہیں ہے۔ محض مستحب مؤکدہ یا واجب ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے
 مفسرین کو اہم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ قربانی کا اس کے وقت پرا کرنا
 تعلق باللہ درست کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ انسان کے عقیدہ توحید کا اظہار
 اسی عمل سے ہوتا ہے۔

قربانی صرف بالتوجانوں کی روایت ہے | یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قربانی بھیجۃ الانعام
 یعنی پالتوجانوں کی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ چار قسم کے
 جانور ہیں جن میں اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے بھینس شامل ہیں۔ یہ جان کا بدل ہے
 اور قربانی کے لیے جانور بھی وہی ٹھہرائے گئے ہیں۔ جن سے انسان عام طور پر سب
 لکھتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان کا گوشت، دودھ، چمڑا، پھل وغیرہ

ملہ صفحہ ۳۵۲، روح المعانی صفحہ ۱۲۴، درمنثور صفحہ ۴۰، مکہ و منثور صفحہ ۳۰، ابن کثیر صفحہ ۵۵۸

ملہ بابہ صفحہ ۴۴، مکہ تفسیر سنہ یزیدی فارسی صفحہ ۳۶۴

استعمال کرتے ہیں۔ اور ان پر سوار ہی بھی کرتے ہیں۔ زمین کی خدمت بھی انہیں جانوروں سے لی جاتی ہے۔ جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی خدمت کیلئے منظور کیے گئے ہیں۔ لہذا قربانی بھی انہیں جانوروں کی مقرر کی گئی ہے۔ یہ انسانی جان کا بدلہ ہے۔ کوئی شخص قربانی کے طور پر اپنی اولاد یا اپنے غلام کی قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ حرام ہے۔ جان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص انسانی جان کی نذر مان لے، جیسے یوں کہے کہ میں بیٹے کی قربانی دوں گا۔ تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جانور کی قربانی کرے۔ انسانی جان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ راولپنڈی کے کسی شخص نے اپنے بیٹے کی قربانی کی نذر مانی اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ اس کی ٹانگیں تو دبا دیں، سر دوسرا گوشت دیگ میں پکا کر حضرت امام حسینؑ کی نیاز کے طور پر لوگوں کو کھلایا۔ دیکھو! یہ کتنا برا جرم اور حماقت ہے۔ نیاز دینے والے لوگ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے۔ اول تو نیاز بغیر اللہ ویسے ہی حرام ہے اور پھر بیٹے کو ذبح کر دیا۔ بد بخت نے دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم میں شریک کیا۔ ایسے لوگوں کو عین ترناک سزا ملنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے اسمعیل علیہ السلام کی جان کا بدلہ بھی جانور ہی بھیجا تھا۔ اور اسے ذبح عظیم کے لقب سے یاد کیا۔ گویا قربانی کے لیے یہ عظیم دستور مقرر فرما دیا کہ انسان کی قربانی قطعاً روا نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں انسانی قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ وہ اسے بلیدان نام دیتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کو کالی دیوی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ کبھی کسی دیوتا کے نام پر بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ قربانی صرف اللہ کے نام پر ہی ہو سکتی ہے اور وہ بھی پالتو جانور کی۔ کسی جنگلی وحشی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس سورۃ کی ابتداء میں انعامات کا ذکر کیا۔ پھر نماز اور قربانی کا حکم دشمن کی ناکامی | تاکہ انعامات کا شکریہ ادا ہو سکے۔ اب تیسری آیت میں اس پس منظر کا جواب ہے جس میں یہ سورۃ نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے دو صاحبزادگان

کی وفات کی وجہ سے کفار طعنہ زنی کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام اُجبتوا
یعنی بے نسب ہیں۔ اسی کے جواب میں ارشاد ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَكْبَرُ
بے شک آپ کا دشمن آپ کے ساتھ بغض و عناد رکھنے والا ہی اہتر ہے یعنی
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہتر نہیں ہیں۔ آپ کی صوری اولاد بھی خوب
پھیلے گی۔ اور آپ کا دین بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ البتہ آپ کے دشمن کی نہ
اولاد باقی رہے گی اور نہ اس کا دین باقی رہے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن
پاک کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اولاد دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں آپ کی صوری
اولاد کا کوئی فرد نہ ہو۔ اور آپ کی معنوی اولاد یعنی آپ کے پیروکاروں کا تو شمار ہی
نہیں کہ دنیا میں ان کی تعداد کس قدر ہے۔ اور ادھر طعن کرنے والے منکر کہیں کہہ
کی نہ صوری اولاد موجود ہے اور نہ معنوی۔ آج ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی
نہیں۔ مفسرین ان کا ذکر قرآن پاک کے سیاق و سباق میں کر دیتے ہیں، ورنہ ان کے کسی
کام یا اہلک یا دین کی بناء پر وہ دنیا سے بالکل مٹ چکے ہیں۔ جو لوگ حضور علیہ السلام
کو اہتر کہتے تھے، وہ خود ہر لحاظ سے اہتر ثابت ہو چکے ہیں۔

حضور علیہ السلام کے یہ مقام محمود | بر خلاف اس کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے متعلق
فرمایا "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" "ہم نے دنیا میں آپ کا

ذکر بلند کر دیا۔ ایسا بلند کیا کہ پانچ وقت نماز میں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔
وہاں آپ کی ذات اقدس پروردگار پاک پڑھا جاتا ہے۔ دشمن بھی آپ کا نام لیتے ہیں
تو نہایت احترام کے ساتھ تاریخ میں بھی آپ کے کارنامے نمایاں کا ذکر عزت و احترام
سے کیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حان ہے۔ درپہر جب آخرت کی منزل آئے گی تو پتہ چلے گا
کہ دنیا پر یہ مقام محمود پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا۔ اَعْلَىٰ اَنْ يُّبْعَثَكَ

رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا" اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو تا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر دے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسی کہ مقام محمود پر اللہ تعالیٰ مجھے ہی فائز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام میرے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا سَيِّدُ دُنْيَاكُمْ اَدْرَاقُكُمْ الْقِيَمَةُ وَلَا فَخْرَ بَيْنَ نَمَامِ بَنِي نُوَيْعِ الْاِنْسَانِ كَاسِرِوَارِ هَوْنٍ مَكْرِيَةٍ بَاتٍ فِي فُخْرِ سَيِّئَةٍ كَتَابَكُمْ يَهْ تَوَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى كِي مَرَبَانِي اُوْدِرَاسِ كَانِ اِنْعَامِ سَيِّئَةٍ

کامیابی کا راز اس مفسرین کرام اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هُوَ الْاَبْنُ تَوَكَّلْ تَفْسِيرِ بَيْنِ بَتَانِ سَيِّئَةٍ دُشْمَنِ کی ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پاکیزہ اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو دشمن ناکام ہوگا یعنی آپ تعلق باللہ کی درستگی، اقامت صلوٰۃ قرآن اور اشاعت قرآن میں سروسرطر کی بازی لگا دیں۔ تو آپ کے دشمن کو ناکامی ہوگی اور شیطان کو بھی ناکامی ہوگی۔

"تاریخ شاہد ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر نصف صدی کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے نصف دنیا پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ اور ساری دنیا سے کفر کا غلبہ ختم ہو گیا حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان جنگ صفین تک دنیا میں ایسی کوئی دوسری طاقت نہیں تھی جو مسلمانوں سے ٹکر لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے غلبہ عطا کیا۔ آج بھی اگر لوگ قرآن پاک کے پروگرام پر عمل پیرا ہو جائیں تو دشمن بھی مغلوب ہوگا اور شیطان بھی دفع ہو جائے گا۔ اگر ان اصولوں پر عمل نہیں کیا جائیگا تو نہ دشمن مغلوب ہوگا اور نہ شیطان پیچھا چھوڑے گا۔ گویا ہمیں بھی یہ اصول بتلادیا گیا اور پروگرام دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرا ادا کرو۔ نماز کا خیال رکھو، قربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ قرآن پاک کی اشاعت میں حصہ لو، تاکہ اسی تناسب سے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کے فیضان کا ایک نمونہ ہوگا۔ جو کوثر کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

الکُفْرُون ۱۰

(مکملہ سُورۃ)

عَمَّ ۲۰

درس سورۃ کافرون

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ بِأَيِّهَا

سورۃ الکافرون مکی ہے اور چھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ

عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا

أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

ترجمہ: (اے پیغمبر) آپ فرمادیں کہ اے کفر کرنے والے ﴿۱﴾ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو ﴿۲﴾ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ﴿۳﴾ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر چکے ہو ﴿۴﴾ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ﴿۵﴾ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے ﴿۶﴾

نام اور کو اللف اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الکُفْرُون ہے۔ اس کی پہلی آیت میں کافرون کا لفظ آیا ہے۔ اسی سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے

بعض مفسرین نے اس کا نام سُورَةُ الْمُتَشَفُّعَةِ یعنی شفاعت بخشنے والی سورۃ بھی بتلایا کہ یہ کفر و شرک کی بیماری سے شفاعت بخشنے والی سورۃ ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اس کا ذکر آتا ہے تاہم زیادہ مشہور سُورَةُ الْكَافِرُونَ ہی ہے۔ یہ سورۃ مکی نازل ہوئی

اس کی چھ آیتیں چھ بیس الفاظ اور ننانوے حرف ہیں۔

گزشتہ سورۃ کا خلاصہ | پہلی سورۃ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح اور

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا سب سے بڑا

انعام قرآن کریم ہے جو انسانوں کو نصیب ہوا۔ اس کی اشاعت میں حصہ لینا چاہیے

تاکہ مومن کو ثمر سے پانی پینا نصیب ہو۔ شکر یہ ادا کرنے کے لیے سب سے اہم نمائندہ

فَصِّلْ لِرَبِّكَ پھر مومنوں میں قربانی کا ذکر فرمایا کہ یہ خاص جذبہ کے تحت پیش

کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کا عقیدہ کا رفرما ہوتا ہے کیونکہ کفار و مشرکین اپنے

معبودین باطلہ کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم

دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب کے لیے قربانی پیش کرو۔ اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو

اور اسے اپنے اندر زندہ رکھو۔ یہ کفر و شرک کو مٹانے والا جذبہ ہے۔ اپنے صحیح پروگرام

پر مسلسل عمل کرتے رہو۔ اگر اس میں کوتاہی کرتے رہو گے، تو دشمن مغلوب نہیں ہوگا

اور نہ ہی شیطان زیر ہوگا۔ لہذا اس پر مستعدی کے ساتھ عمل پیرا رہو۔

موضوع | اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر کفر و شرک کی تردید فرمائی ہے جو

کہ نوع انسانی کی ایک عظیم بیماری ہے حقیقت میں یہ سورۃ مکی زمانہ میں

نازل ہوئی۔ اور ایک لحاظ سے اس میں کفار و مشرکین کو گاہ کیا گیا ہے کہ ان کے

ساتھ مومن کی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک قسم کا اعلان جنگ ہے اور کفر مٹانے

والوں کے ساتھ منقطعہ کا ذکر ہے۔ اور منقطعہ جنگ کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ گویا یہ

سورۃ مکی زمانہ میں کافروں کے لیے الٹی سیٹم تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان چھڑنے

جنگ ہوگی۔ عرب لوگ اس سے خائف تھے۔ وہ عربی زبان سے واقف اور کلام

کے تشبیہ و فلز کو سمجھتے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی یہ تحریک کہیں

انہیں لیا میٹ کر کے نہ رکھ دے اسی لیے وہ اسلامی پروگرام کی مخالفت کرتے تھے

اور اسے شکنے کے لیے تیار نہ تھے۔

قرآن کی برکات | حقیقت یہ ہے کہ اسلام قرآن کو بھیلاتا ہے۔ اور اگر قرآن پاک کی اشاعت کما حقہ ہو جائے اور اس کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں آجائے تو پھر کیا ہی پلٹ جائے گی۔ تمام برائیاں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی، کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کا چرچا ہوگا۔ قرآن پاک کو مان لینے کے بعد کسی کی ذاتی چودھراہٹ باقی نہیں رہے گی اگرچہ قرآن پاک کے پروگرام کو تسلیم کر لیتا تو اس کی ذاتی چودھراہٹ ختم ہو جاتی اس پروگرام کی وجہ سے ملوکیت، سرمایہ پرستی اور قومیت پرستی وغیرہ تمام فتنے مٹ جاتے۔ بنی نوع انسان پر ہونے والے تمام مظالم بند ہو جاتے۔ اور تمام انسان بہترین سلوک کے مستحق ٹھہرتے۔

رجعت پسند کون ہیں؟ | الغرض! مخالفین کو الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ تمہارے تمام جیلے ختم ہو چکے ہیں۔ اب تمہارا پروگرام نہیں چل سکتا۔

اس لیے، نہیں براہ راست خطاب کیا گیا ہے **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** اے پیغمبر آپ واضح طور پر اعلان فرمادیں کہ اے کفر کرنے والو! اور کفر کرنے والے ہی لوگ ہیں جو اسلام کے پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں اور درحقیقت یہی لوگ رجعت پسند ہیں۔ آجکل تو ایمان والوں کو رجعت پسند کہا جاتا ہے۔ یا یہ خطاب علما اکرام کو دیا جاتا ہے حالانکہ رجعت پسند وہ تاریک ذہن کفار ہیں۔ جن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں اور جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی صفات کو سمجھتا ہے۔ خاص اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اُس سے بلند ذہنیت والا کوئی شخص نہیں اس لیے فرمایا کہ اے کفر کرنے والو! خوب اچھی طرح سن لو **لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ** میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ بالکل ناممکن ہے معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مکے کے بعض مشرکین

نئے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں ان کی مذمت نہ کریں بلکہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں۔ ہم آپ کے معبود کی تعظیم کریں گے گویا مل جل کر طے کر لیں کہ ایک دوسرے کے معبود کی توہین نہیں کریں گے بلکہ ایک دوسرے کے معبود کو مان لیں گے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صاف صاف کہہ دیں لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تم تو انسانوں، جنوں، فرشتوں اور لات و عزمی کی پرستش کرتے ہو۔ مگر میں اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ان میں سے کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف وہی ہو سکتا ہے جو واجب الوجود اور واجب الوجود ہستی صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا وجود واجب نہیں سب عارضی اور فانی ہیں۔ یہ سب مخلوق ہیں اور مخلوق کا وجود اپنا نہیں ہوتا بلکہ کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے لہذا یہ عارضی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جس کا وجود ہی اپنا نہ ہو وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے۔ گویا قرآن پاک نے الوہیت اور خالقیت کو ایک جگہ پر بیان کر دیا کہ معبود بھی وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا اسی لیے فرمایا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان میں عبادت کا کوئی مستحق نہیں پاتا۔ عبادت کی مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ أَلَلَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ملائ اعلیٰ یا ملائ سافل کے جتنے بھی فرشتے ہیں جبرائیل میکائیل وغیرہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے کروڑ ہا سال پہلے انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تمام فرشتے عابد ہیں۔ جیسے ان کے متعلق فرمایا عِبَادًا مَّكْرُومُونَ یہ اللہ کے معزز عبادت گزار ہیں۔ لہذا خود ان کی یا کسی اور چیز کی عبادت کرنا بیوقوفی بلکہ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ مالک الکس کی سرکشی ہے جو علیم کل اور قادر مطلق ہے۔ فرمایا جس طرح میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں اسی طرح تم

سے بھی یہ توقع نہیں رکھتا کہ تم اس ذات کی عبادت کرو گے جس کی نیت کرتا ہوں
وَلَا أَنْتُمْ غَيِّدُونَ مَا أَعْبَدُ اور یہ بات تاکیداً فرمائی کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی
پرستش کرنے والا ہوں اور نہ تم میرے معبود حقیقی کی پرستش کرنے والے ہو۔ تم اپنے
کفر کے پروگرام پر پکے ہو۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔

مَعْبُودِ ابْنِ بَاطِلہ کی بھی پرستش نہیں ہوگی | وَلَا أَنْتُمْ غَيِّدُونَ مَا أَعْبَدُ اور نہ میں عبادت
کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر چکے ہو

گذشتہ زمانے میں اور آج بھی کر رہے ہو وَلَا أَنْتُمْ غَيِّدُونَ مَا أَعْبَدُ اور نہ تم عبادت
کرنے والے ہو اس کی جس کی نیت عبادت کرتا ہوں پہلے بھی تم شرک میں مبتلا تھے آج
بھی تمہاری وہی حالت ہے یہاں پر فاعل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے بعض فرماتے ہیں
کہ یہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ نہ پہلے یہ بات ہو سکتی تھی، اور نہ آج ہو سکتی ہے
اور نہ آئندہ ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ محض تاکید کے لیے ہے۔ کسی وقت اس بات
کی توقع نہ رکھیں کہ ہم تمہارے معبود ابْنِ بَاطِلہ کی پرستش کرنے لگیں گے اور تم سے بھی
بظاہر توقع نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ وحدۃ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ
گے اس لیے ہمارا اور تمہارا پروگرام کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا کفر کا پروگرام ہے اور
ہمارا توحید اور ایمان کا پروگرام ہے، توحید اور کفر آپس میں مل نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے
ساتھ مصالحت کا کوئی امکان نہیں۔ بلکہ یہ قطع تعلقی اور الٹی میٹم ہے کہ جنگ ضرور ہو
کر رہے گی۔

سورة مزمل مکی سورۃ ہے جو کہ نبوت کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ اس کے
دوسرے رکوع میں بھی جہاد کا حکم ہے یَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ آگے چل کر
تم میں جہاد کرنے والے بھی ہوں گے۔ مکی زندگی میں دشمن کے ساتھ جنگ کی اجازت نہ
تھی تاہم وہاں پر اشارہ کر دیا کہ آئندہ زندگی میں کفار کے ساتھ جنگ ضرور لڑنی پڑے گی

سکی زندگی کے دوران حکم یہ تھا کہ کُھوْا اَیْدِیْکُمْ دَاقِمُوا الصَّلَاةَ یعنی اپنے ہاتھ روکے رکھو، دشمن کے ساتھ ابھی نہ بد آتما نہ ہو بلکہ نماز پڑھو اور تنظیہ قائم کرو جب وقت آئے گا تو جنگ کی اجازت دی جائے گی۔ پھر مدنی زندگی میں جب سورہ حج نازل ہوئی تو فرمایا اُذِنَ لِّلَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ بِأَنفُسِهِمْ کُلِّمُوا اب اجازت دی گئی ہے اُن مطلوبوں کو جن کے خلاف کافر لڑتے ہیں کہ وہ بھی ان کے مقابلے میں آسکتے ہیں اور جنگ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کی مدد کرنے پر قادر ہے۔

بہر حال یہاں فرمایا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان صلح کا کوئی امکان نہیں صلح تو اس وقت ہو سکتی ہے جب کوئی مشترک مکتہ سامنے آجائے مگر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں مصلحت کے لیے کم از کم یہ تو ہو کہ معبود ایک ہو، مگر وہ بھی جدا جدا ہیں۔ ہمارا معبود صرف ایک وَحْدًا لَا شَرِیکَ ہے۔ اور تمہارے سینکڑوں غور ساختہ معبود ہیں اس لیے مصالحت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جنگ ہو کر ہے گی۔ چنانچہ آخر کار یہی ہوا کہ جنگ لڑنا پڑی۔ اس لیے فرمایا اَلْکُفْرُ دِیْنُکُمْ وَدِیْنِی یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم اپنے دین پر قائم ہو ہم اپنے دین پر قائم ہیں۔ اس کا فیصلہ جنگ کی صورت میں ہی ہو گا کہ کس کا دین سچا اور کس کا دین باطل ہے۔

فضائل سورۃ | حدیث شریف میں اس سورۃ مبارکہ کی ثمری فضیلت آئی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ قُلْ یَاٰیہَا الْکٰفِرُوْنَ ربع قرآن ہے یعنی اس ایک سورۃ کی تلاوت کل قرآن پاک کے چوتھائی حصہ کے برابر ہے مضمین کے لحاظ سے بھی یہ قرآن کا چوتھائی حصہ بنتا ہے۔ قرآن میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ یعنی مامورات اور منہیات پھر ان کے آگے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ دس یا عقیدے کے اعتبار سے ہے اور دوسرا اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے۔ اس سورۃ مبارکہ

میں غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی گئی ہے۔ تو گویا یہ حقیقہ ہے کہ اعتبار سے منہیات میں سے ہے۔ لہذا مضمون کے لحاظ سے بھی یہ قرآن پاک کا چوتھا حصہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرآن پاک چار قسم کے مضامین پر مشتمل ہے یعنی عبادات، معاملات، نکاح وغیرہ اور جنایات یہ سورۃ ان میں سے عبادات کے مضمون پر مشتمل لہذا یہ چوتھا قرآن ہوا

حضور علیہ السلام سورۃ اخلاص اور اس سورۃ کو نماز میں کثرت سے پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے پچیس^{۱۵} مرتبہ نوٹ کیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ دونوں سورتیں نماز فجر کی سنتوں میں تلاوت فرمائیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک یہ سورتیں تلاوت فرماتے رہے اس کے علاوہ مغرب کی سنتوں میں بھی ان سورتوں کے پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورتیں کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن جبراد کی روایت جسے محدث دہلیؒ نے بھی نقل کیا ہے اس میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ منافق لوگ ایک تو چاشت کی نماز نہیں پڑھتے دوسرا سورۃ قلْ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ نہیں پڑھتے، کیونکہ اس میں کفر کی مکمل تردید ہے اور براۃ کا اظہار ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! مجھے قرآن پاک کا کوئی حصہ بتلائیں جسے میں وظیفے کے طور پر پڑھا کروں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جب تم لیٹنے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورۃ

روح المعانی ص ۲۴۹ بحوالہ طبرانی ۲۵ سنن احمد ص ۲۵ روح المعانی ص ۲۴۹، درمنثور ص ۲۴۹

۲۵ ترمذی ص ۸۹، ترمذی ص ۸۹، ابن ماجہ ص ۸۱، درمنثور ص ۲۴۹

روح المعانی ص ۲۴۹ بحوالہ دہلی ۲۵ مستدرک حاکم ص ۵۶۵، درمنثور ص ۲۴۹

ترمذی ص ۹۹

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الْكَافِرُونَ پڑھ لیا کرو۔ کیونکہ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ یہ
 مشرک سے براءت کا اظہار ہوگا۔ اور تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا کہ یہ
 شخص مشرک سے بیزار ہے۔ لہذا سورتے وقت یہ سورۃ اور سورۃ اخلاص
 وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز میں اور طواف کعبہ کے بعد درگاہ
 واجب الطواف میں ان سورتوں کے پڑھنے کا ذکر آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے
 کہ اس سے کفر و مشرک سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ جو شخص اس سورۃ
 مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کرے گا۔ اس کا اعتقاد واضح ہوگا۔ اور کفر و
 مشرک سے اس کی بیزاری واضح ہوگی۔ لہذا اس سورۃ کی بہت زیادہ فضیلت
 آئی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشرع کرتا ہوں اللہ سے کہ جس قدر چاہوں نہایت تم کو بخیر

ذَٰلِكَ نَصْرُ اللَّهِ وَلَافَتْهُ الْوَرَيَّةُ الْتَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَنزِلَ اللَّهُ فِيهِمْ فَحَسْبُكَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَفْرِغْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

تو جہد جب اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی اور فتح و حاصل ہو گئی (۱) اور آئیے دیکھ لیا

لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج و رفوج داخل ہوئے ہیں اپنا پس پیچہ رکھ

خند کے ساتھ کئی تسبیح بیان کریں اس سے استفادہ کریں بیشک اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرے اور اپنے

نار اور کوائف اپنی جگہ جس کا معنی رخصت کرنے والی ہے یعنی اس سورۃ میں حضور

عہد اسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ پایا جاتا ہے یہ سورۃ مدنی زندگی میں

نازل ہوئی بلکہ مکہ سورۃ نازل ہونے والی یہ آخری سورۃ ہے اس کے بعد کوئی پوری کی

پوری سورۃ نازل نہیں ہوئی۔ انہی چند آیات ضرور اس ورقہ کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں

اس سورۃ کی پہلی آیت انجیل الطور دران سنی حروف ہیں۔

ابوداعی سورۃ اخلاص سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ سورۃ حضور نبی کریم

نقص لکھی گئی ہے

۱۵۰

کی آیت "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ مِّن قَبْلِهِ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ مِّن قَبْلِهِ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ" اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے منیٰ کے چار دن باقی تھے تو سورۃ توبہ کی آیت "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ مِّن قَبْلِهِ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ" نازل ہوئی۔ پھر جب پینتیس دن باقی رہ گئے تو آخری آیت نازل ہوئی "وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ مِّن قَبْلِهِ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ" اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض روایات یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے سات روز بعد حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عام طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ آخری آیت کے نزول کے پینتیس دن بعد تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، ہم یہ سورۃ النصر ان آیات سے قبل مکمل سورۃ کے طور پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد کوئی مکمل سورۃ نازل نہیں ہوئی۔

تکمیل مشن | ایسے تعان کی تسبیح بیان کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ ائمہ المؤمنین عاشرہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اس سے پہلے تو آپ اتنی کثرت سے تسبیح و استغفار نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی ہے وہ نشانی اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمادی گئی ہے اُسے دیکھ کر میں کثرت سے تسبیح و استغفار کرتا ہوں۔ میری بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے میں کثرت سے یہ دونے اُف پڑھتا ہوں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز بجا رکھی، سناخدا انا نہیں فرمائی کیونکہ آپ کو تکلیف تھی اور آپ حزن مبارک میں ہی تشریف فرما تھے جب فجر کی نماز کے لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں جماعت کھڑی ہو گئی تو حضور علیہ السلام گھر کے کمرے میں آکر باہر تشریف

لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر دیکھا اور مسکرائے۔ پھر واپس اندر چلے گئے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ یعنی چہرہ مبارک مقدس، چمکدار اور نورانی تھا۔

اس موقع پر حضور علیہ السلام کے مسکرائے کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب آپؐ نے دیکھا کہ آپ کی تیار کردہ جماعت نماز پڑھ رہی ہے تو آپؐ نے جان لیا کہ آپؐ کا مشن پورا ہو چکا ہے اور آپؐ کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی یہی وجہ تھی، چونکہ آپؐ کو اس دن زیادہ تکلیف تھی۔ اس پر لیٹ گئے۔ اور اس دن صلی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الغرض آپؐ کو تعمیل مشن کی خوشی تھی کہ آپؐ کا نصب العین اب آپؐ کے صحابہؓ کی جماعت بنے۔ سمجھا لیا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اُسے آپؐ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ لہذا آپؐ کی خوشی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

مخلات دین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ دیکھو! حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں۔ ہر ایک کا مشن انسانی نفس کی اصلاح اور شیطان کا مقابلہ رہا ہے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے کامل اور مکمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر دین مکمل کر دیا۔ اس لیے آپؐ کے دین کے مخالفت بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کی نسبت زیادہ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کی جماعت کو چار مخالفت دین کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ ان میں پہلے نمبر پر نفس دوسرے پر شیطان تیسرے کافر اور چوتھے منافق ہیں۔ آپؐ کی جماعت نے بیک وقت ان چاروں سے مقابلہ کیا اور

دین کی حفاظت کی۔

سب سے پہلے غل نفس کا مقابلہ ریائے حق سے ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت
 یہ پیشگوئی کہ غل نفس کو زیر کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے محل شیطان کا مقابلہ خدا کی نعمت
 پر اعتماد اور بڑائیوں سے ہے۔ تیسرے ہوتا ہے دشمنِ عدیہ اسلام سے وہ تمام طریقے سمجھا
 دیے جن کے ساتھ شیطان سے لڑا جاسکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کافر میں جو
 دین کو تختہ گردنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تلواریں اُٹائے گا حکمِ دلیت
 حَاضِرِ الْكَفَّارِ کفار و مشرکین کے ساتھ ہمارا کرو۔ در اس میں جان مال اور زبان
 کو کھپا دو۔ آخری گروہ منافقین کا ہے جو کھلے سام مقابلہ نہیں کرتے۔ بلکہ دلفی بازیوں
 اور ریشہ دوشیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم
 دیا اور اس کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حَاضِرِ الْكَفَّارِ الْغَائِبِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ نَسْأَلُكَ
 کے ساتھ جہادِ سیف و سنان کی بجائے زبان اور برہن کے ساتھ ہو گا۔ گویا ان کے
 ساتھ نہ بانی تلوار پر سختی کی جائے گی ورنہ انہیں دلائل کے ساتھ قائل کیا جائے گا۔
 سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تمام بری خصلتوں کو ظاہر کر دیا تاکہ
 معلوم ہو سکے کہ منافق کن صفات کے حامل ہوتے ہیں لہذا ان سے بچنا چاہیئے
 اسی واسطے سورۃ توبہ کا ایک نام سورۃ فاضحہ بھی ہے یعنی رسوا کرنے والی۔ کہ یہ
 منافقین کی بُرائیوں کو کھول کر انہیں رسوا کرتی ہے۔ الغرض یہ چار چیزیں خدمات
 دین میں سے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کو
 سکھایا۔ اور وہ جماعت مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔

فتح اسلام | چنانچہ صفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرامؓ نے سیف و سنان کے ساتھ
 بھی اور زبان و برہن کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ انہوں نے نفس اور شیطان
 کو بھی زیر کیا۔ اور اس طرح گویا انہوں نے مشن کی تکمیل کی۔ یہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا
 جب مکہ فتح ہو گیا تو ارد گرد کے قبائل دھڑا دھڑا اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وہ

اس انتظار میں تھے کہ مکر فتح ہوتا ہے یا نہیں جب اس میں ذرا اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو اٹھنا سخت اسلام کی راہیں کھل گئیں چنانچہ میں سے سات سو دویسویں جماعت مارینے پہنچ کر ایک وقت مشرف بہ اسلام ہوئی۔ وہاں پہلی پر وہ لوگ ذہین بھی دے رہے تھے اور مائزین بھی پڑھ رہے تھے دروین کی مزید تبلیغ بھی ہو رہی تھی اس طرح فتح مکہ کے بعد اللہ کی مزید مدد اور نصرت آئی اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کے دوران مکہ دار کفر بنانا با اعتقاد نہ کہہ سکتے ہیں چنانچہ نبی نے بیت جمع کر رکھے تھے فتح مکہ کے بعد اس زندگی کو دور کیا گیا اور مرکز اسلام کو کھڑا شریک کی بنیاد پائی گیا۔ پھر پورے جزیرہ عرب حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی اسلام کی زیر نگین آ گیا۔ صرف یہودیوں کو خیر ہیں آباد رہنے کی اجازت تھی باقی کے متعلق بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اجازت اس وقت تک ہے جب تک ہم چاہیں چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ تک یہ لوگ وہیں آباد رہے اسکے بعد انہیں وہاں سے ہٹایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عرب کے خطے میں صرف ایک ہی دین اسلام رہے گا۔ دوسرا کوئی دین وہاں نہیں رہ سکتا۔

نیز کوں کا قبور اسلام | ارشاد ہوتا ہے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ جَبْ نَضَعُ
 کی مدد اور فتح آگئی اور آیت اللہ سے یہ مخلوق فی ذلک اللہ

اُخْوًا جَاءَ اور آپؐ کو دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج یا گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو کوئی اکاؤنٹ کا شخص ایمان نہ لائے مگر اب سیدیکڑوں کی تعداد میں لوگ رُو بہ اسلام ہو رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ترک بڑی دیر تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ ان کے متعلق حضور علیہ السلام کا حکم تھا لَا تُكَلِّمُوا الْكَافِرَ مَا لَكُمْ بِهِ ترکوں سے تعرض نہ کرنا۔ جب تک وہ خود تمہارے ساتھ چھبڑ چھاؤں نہ کریں چنانچہ بخیر جواب دہی میں آ کر اللہ نے ان کی کاپاپٹ دی اور ایک دن میں چار لاکھ ترک سلائے۔

انسان سے بسا اوقات کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کی معافی کیلئے استغفار بہت ضروری ہے۔
 سعدی صاحبؒ نے فرمایا کہ ایک سانس کے ذریعے انسان کو خدا تعالیٰ کی دو نعمتیں
 نصیب ہوتی ہیں جو ہمیں گھنٹے میں ایک عام آدمی جو ہمیں ہزار سانس لیتا ہے۔
 ہر سانس پر دو نعمتیں شمار کی جائیں تو دن رات میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا
 شکر واجب ہوتا ہے۔ انسان تو ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ خوراک
 لباس اور دیگر انعامات کا شکر ادا کرے۔ یہ تو جسم کے ایک بال کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا
 اگرچہ ساری زندگی کرتا ہے۔ تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ کوئی شخص غفلتور ا بھی
 شکر یہ ادا کر دے، تو وہ راضی ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا: کوئی شخص کھانا ہے
 یا پینتا ہے پھر وہ الحمد للہ کہتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ اس نے میری نعمت
 کی قدر دانی کی۔ ورنہ شکر یہ تو ایک لقمے کے ہزاروں حصے کا بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس
 ایک لقمے میں ہزاروں نعمتیں شامل ہیں۔

پہلی سورۃ کے ساتھ ربط | پہلی سورۃ میں کفار کو الٹی میٹم تھا "لَکُمْ دِیْنُکُمْ دِیْنِی" یعنی تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں۔
 اب جنگ ہی ہوگی۔ یہ مکی زندگی کا زمانہ تھا۔ وہاں صاف صاف بتلادیا تھا کہ جب
 تمہارا اور ہمارا معبود ایک نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جنگ کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ اس کے
 نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ احد
 میں فتح ہوئی۔ جنگ خندق اور تبوک میں کامیابی حاصل ہوئی۔ جنین کا میدان مسلمانوں
 کے ہاتھ رہا۔ اور سارا عرب فتح ہو گیا۔ اور اسلام کی عظیم الشان حکومت قائم ہو گئی۔
 اب اسلام کو سیاسی فتح بھی حاصل ہو گئی، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام
 کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا۔

رجوع الی اللہ کی ترغیب فرمایا تکمیل مشن پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اس کی زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید کریں کہ اب آپ کو دنیا میں زیادہ دیر نہیں بٹھرنا ہے۔ اور آپ کو اپنے اصل مقام حقیرۃ القدس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ نیز یہ کہ آپ استغفار کریں۔ معمولی سے معمولی لغزش بھی نبی کی شان کے لائق نہیں۔ لہذا آپ معمولی باتوں پر بھی استغفار کریں۔ یا یہ بھی ہے کہ آپ امت کے ہر سے ہیں استغفار کرتے رہیں اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے جو کوئی سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔

عَمَّ ۳۰

الہب ۱۱۱

(مکمل سورۃ)

ورس سورۃ الہب

سُورَةُ الْاَلْهَبِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُونَ اِيَاَتٍ

سورۃ الہب مکی ہے اور یہ پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مشرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بچہ ہر ماں بابت رحم کرے اللہ ہے

تَبَّتْ يَدَا اَيِّ لَهَبٍ وَتَبَّ ۝۱ مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝۲

سَيَصْلٰی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝۳ وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝۴

فِي جَدِّهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَبٍ ۝۵

۱۱۱

ترجمہ۔ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا ۱۔ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا ۲۔ وہ عنقریب شعلہ مارنے والی آگ میں داخل ہو گا ۳۔ اور اس کی بیوی بھی (جہنم میں داخل ہوگی) جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے ۴۔ اس کی گردن میں رسی ہے (سوختی یا بھجور کے پتوں کی) مضبوط بٹی ہوئی ۵۔

نام اور کوائف۔ اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْاَلْهَبِ ہے۔ اس کی پہلی اور تیسری آیت میں الہب کا لفظ مذکور ہے۔ اور اسی سے سورۃ کا نام ماخوذ ہے

اسے سورۃ تَبَّتْ يَدَا اَيِّ لَهَبٍ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی اس کی پانچ آیتیں تیس الفاظ اور کثیر حروف ہیں۔

اقرؤا سے خطاب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کے نزول کے بعد تین سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس عرصہ میں آپ

خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اندرونی طور پر آہستہ آہستہ
 ساکتی تیار کرتے رہے۔ پھر جب سورۃ شعلہ کی آیت "وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَخْرٰی" نازل ہوئی یعنی آپ اپنے عزیز و اقارب کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں تو آپ نے خطاب
 فرمایا: "مسلم شریف کی حدیث میں اور بعض دیگر صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپؐ
 لوگوں سے عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا، عمومی خطاب میں قریش کے وسیع خاندان
 کو مدعو کیا۔ اس میں خاندان قریش اس کی شاخیں اور گوتیں سب شامل تھیں قریش
 کے بعد بنی ہاشم کو اور پھر بنی عبد المطلب کو خطاب فرمایا، خصوصی طور پر آپؐ نے
 اپنی بیوی اور بیٹی فاطمہؑ کو ان کے نام لے کر خطاب فرمایا۔

شان نزول ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور جو
 کے دستور کے مطابق ایسا نعرہ لگایا جیسا خوف دہرا اس کے وقت
 لگایا کرتے تھے جب کوئی سخت خطرہ درپیش ہوتا یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا یا صبحاً
 کانعرو لگایا جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دشمن آگیا ہے۔ اپنی حفاظت کا
 بندوبست کر لیا اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بعض اوقات
 ایسا ہوتا کہ جو شخص اس قسم کا اعلان کرتا وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا اور اپنا تہہ
 اُٹا کر اُسے جھنڈے کے طور پر بلند کر دیتا اُسے "ذِیْلُ الْاَحْزَانِ" یعنی برہنہ زیر کما
 جاتا تھا۔ اور بہت زیادہ خطرے کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے بھی
 اس موقع پر یہ صبحاً کانعرو لگایا کہ ویش چالیش آدمی جمع ہو گئے حضور علیہ السلام
 نے ان سے فرمایا: اے لوگو! میں نے تمہیں یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اگر میں تمہیں لوں
 کہ پہاڑ کی دوسری طرف دشمن آ رہا ہے۔ تو کیا تم میری بات کا یقین کر دو گے بعض
 لوگوں نے اقرار کیا "مَا جَزَتْ بَنَاتُکُمْ بَابًا" ہم نے کبھی آپؐ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا
 آپؐ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا "اِنَّا نَذِیْرٌ لِّکُمْ یَوْمَ یَدِیْ

عذاب شدید پیدائیں گے کہ خدا کے عذاب آنے سے پہلے ہمیں تمہیں خبر دے
 رہا ہوں اگر ایمان اور توحید اختیار نہیں کرو گے تو خدا تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا ہو گے
 اس نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابولہب بھی موجود تھا حضور علیہ السلام
 کی بات سن کر اس نے اپنے ہاتھ جھٹکے اور کہا اے اللہ! جمعہ غنمنا قنابلک تیرے لیے
 ہلاکت ہو گیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ پھر وہ گالیاں دیتا ہوا،
 اور برا بھلا کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابولہب کی اس ناشائستہ حرکت
 جواب میں یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی۔

موضوع | اس سورۃ میں ابولہب اور اس کی ذہنیت کے لوگوں کی مذمت بیان
 کی گئی ہے۔ اس سورۃ میں یہ بات اشارۃً بیان کی گئی ہے کہ جو شخص
 حق کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اُسے ناکام بنا دے گا۔ نیز یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے
 مقبول بندوں انبیاء علیہم السلام اور ان کے کامل متبعین کو ایذا پہنچائے گا ان کی
 تحقیر و تذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُسے ضرور سزا دے گا۔

حضور علیہ السلام کے چچا | ابولہب حضور علیہ السلام کا حقیقی چچا تھا۔ اس کا اصل نام
 عبد العزیٰ تھا۔ عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے والد ماجد حضرت عبد اللہ بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے مگر ابولہب حضرت عبد اللہ کا
 علاقہ بھائی تھا۔ یہ دونوں باپ میں شریک تھے، البتہ ماہیں انکے الگ الگ تھیں حضور
 علیہ السلام کے ایک اور چچا حمزہ تھے۔ انہوں نے کافروں کے ہاتھوں حضور علیہ السلام
 کی ایذا رسائیاں دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ آپ کے چچا عباسؓ خاص و شرف سے تھے مگر غزوہ ف
 لمور پر حضور صلیہ السلام کی حمایت کرتے تھے۔ باقی رہے حضرت علیؓ کے والد ابوطالبؓ
 انہوں نے ایمان تو قبول نہیں کیا مگر حضور علیہ السلام کی پرورش کی اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ نبوت کے اعلان کے دس سال بعد مکہ مکرمہ سے دور آخر زم

حضور علیہ السلام کے حامی ہے۔ قریش نے حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو جو مقاطعہ کیا تھا۔ ابوطالب اس میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اسی دوران انکی وفات ہوئی۔ ابوطالب کی وفات کے بعد مشرکین کی ایذا رسائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا تبلیغی سفر اختیار کیا۔

ابولہب اور اسکے بیٹے عبدالعزیٰ کو ابولہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ بڑا غصہ مند اور وجیہ دہی تھا۔ سرخ و سفید رنگ والا بڑا قد اور شخص تھا وجاہت کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا تھا اس لیے اسے ابولہب کہتے تھے ابو جہل کا اصل نام عمرو اور کنیت ابو لکم تھی۔ کیونکہ وہ بیچ تھا اور تن زعات کے فیصلے کرتا تھا اسلام میں اس کا نام ابو جہل ہے۔

ابولہب حضور علیہ السلام کے دوسرے چچاؤں کی نسبت مختلف تھا۔ یہ شروع سے لے کر آخر دم تک حضور علیہ السلام کا مخالف رہا۔ یہ شخص ابوجہل اور امیہ جیسے دشمنان دین میں سے تھا۔ ابتدا میں ابوسفیان، ابوجہل کا بیٹا عکرمہ اور عمرو بن العاص بھی مخالفین میں سے تھے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی۔ ابولہب اور اس کے بیٹے عقبہ اور عقبہ سخت دشمن تھے حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں زینہ اور ام کلثوم ابولہب کے دونوں بیٹیوں کے نکاح میں تھیں۔ ابولہب نے انہیں ڈرا دھمکا کر حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو اپنے بیٹیوں سے طلاق دلوائی۔ بڑے بیٹے عقبہ نے نہایت ذلیل حرکت کی، طلاق بھی دی اور آپ کے منہ پر ٹھوکا یعنی حضور علیہ السلام بہت دلبرداشتہ ہوئے اور اس کے حق میں بدعا کی **اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كَلَابِكِ اِسَے اللہ! اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے** اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ یہ شام کے سفر میں بصریٰ یا کہیں آس پاس تھا۔ رات کو قافلہ شہر تو اکب بھیڑ یا اس کو بچ کر لے گیا اور ہلاک کر دیا۔ تو گویا یہ کتا اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط

کیا جو اللہ تعالیٰ کے مقبولین کی توہین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور انتقام لینا پسند ہے۔

ابولہب کی بیوی | ابولہب اور اُس کی بیوی اُم حبیلہ دونوں بدترین مخالف تھے اُم حبیلہ ابو سفیان کی بہن تھیں، بڑی گستاخ اور زبان دراز تھیں تفسیر کبیر میں ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی حضور علیہ السلام کعبہ کے پاس تھے۔

ابو بکر رضی وہاں موجود تھے۔ اُم حبیلہ کو پتہ چلا کہ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے تو ہاتھ میں پتھر لیے گالیاں دیتی ہوئی وہاں پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا: حضور ابو

بکر اس کرتی ہوئی پتھر مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ وہ آئی اور ابو بکر صدیقؓ سے پوچھا کہ تمہارے

صاحب نے میری مذمت کی ہے۔ وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ میرے صاحب تمہاری مذمت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت وہ حضور

علیہ السلام کو نہ دیکھ سکی۔ اور غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ بد بخت منکرین حضور علیہ السلام کو محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مذم

مکتے تھے یعنی قابل تعریف کی بجائے قابل مذمت کے نقیب پیکار تھے۔ چنانچہ اُم حبیلہ یہ شعر پڑھتی ہوئی لوٹ گئی: مَدَّ مَهْمًا قَلْبِنَا وَدِينَهُ اٰتَيْنَا وَهَمْلَهُ عَصَيْنَا

یعنی ہم نے مذم کے ساتھ نفرت کر رکھی ہے اس کے دین کو قبول نہیں کیا اور اس کی بات کو نہیں مانا۔ الغرض! یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

دہاں موجودگی کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ حضرت حاجی اند اللہؒ کی کرامت

یہ تو پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ایسا ہی جب کوئی عجیب قسمہ اولیاء اللہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اُسے کرامت کہتے ہیں۔ حاجی اند اللہؒ ہاجر مکیؒ انگریزوں کے ساتھ مقابلے میں ناکام

ہوئے تو انہوں نے آپ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کرنا چاہا۔ آپ ردِ پوش ہو گئے اور

سہارنپور سے نکل کر انبالہ کے قریب ایک بستی میں آگئے۔ وہاں آپ کا ایک مرید
 راؤ رحیم بخش تھا اس کے پاس مقیم ہوئے۔ انگریزوں نے پیچھا کیا اور اس بستی میں پہنچ
 گئے۔ اس وقت حاجی صاحبؒ بارش میں واقع اصطبل کی ایک کونٹری میں تھے۔
 رحیم بخش بڑے پریشان ہوئے کہ یہ خبیث کہیں حضرت کو گرفتار نہ کر لیں۔ فوراً
 آپ کو مطلع کیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ فرمایا تم فکر نہ کرو، اور یہاں سے چلے جاؤ
 اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ بہتر سبیل پیدا کرے گا۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے آپ
 کے کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں دھاپڑا ہوا ہے۔ ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ ابھی ابھی کسی نے وضو کیا ہے۔ مگر آدمی کوئی نہیں۔ انہیں شبہ ضرور وائر
 مگر راؤ رحیم بخش نے اسے کسی طرح ٹال دیا کہ ایسے ہی وضو کیا تھا۔ اس طرح انگریز
 کے وہ سپاہی ناکام لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے ساتھ اپنے بندے
 کو حفاظت میں رکھا۔ تاہم یہ کراست بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ بندے
 کو اس پر کچھ اختیار نہیں ہوتا۔

ابولسب کی ہلاکت | شیخ ابوبکر جصاصؒ اور روح المعانی اور بعض دیگر تفاسیر
 میں موجود ہے۔ طاری فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالحجاز کی منڈی میں دیکھا کہ ایک شخص
 لوگوں کو تلقین کرتا ہوا جا رہا ہے۔ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْدِحوُ اَيْنى لے لَوْ اِلَّا اِلَہَ
 اِلَّا اللہ کہہ دو فلاح پڑے۔ اس کے پیچھے ایک اور اونچا مہیا قرا اور آدمی سفید پٹ
 پہنے ہاتھ میں پتھر لیے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، لوگو! اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا
 ورکھاب ہے۔ العیاذ باللہ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے کہ ابولسبؒ کے پتھر مارنے
 سے حضور علیہ السلام کا سارا جسم لہو لہان ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ پاؤں تک زخمی ہو چکے تھے
 پہلی دعوت کے موقع پر اس شخص نے حضور علیہ السلام سے کہا تَنَاثُلُکَ اِیعنی

کہ کرامات ادا دیوے۔ مطلب دعوتِ شاہ کوٹ (شعبہ ۱۵) سے روح المعانی ج ۲، تفسیر ص ۱۶۶

سکنر لہمان ص ۹۳

تیرے لیے ہلاکت ہو اور جب آپ نے عام تبلیغ شروع کی تو اس نے پتھر مارنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نَكَتَ يَدَايَ لَهَا وَلَهَا دُونِ بِلَاقِ دُونِ بِلَاقِ اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ بدو عام نہیں بلکہ پیش گوئی ہے کہ جن ہاتھوں سے یہ پتھر مارتا ہے اور کمائی کرتا ہے تم عنقریب دیکھ لو گے کہ وہ خود بھی ہلاک ہو گا۔ اور اس کے یہ دونوں ظالم ہاتھ بھی تباہ ہوں گے۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سِوَاكَ كَامٍ نَّهْ آئِے گا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا۔ کمائی میں اور وہ بھی شامل ہے۔ تو گویا نہ اس کا مال اسے کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی اور وہ دگر ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اِنَّ مِنْ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ (اؤنگ قال) اچھی خوراک ہے جسے انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ یعنی جو کمائی محنت و مشقت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ پاکیزہ اور طیب ہوتی ہے۔ اولاد بھی چونکہ انسان کی کمائی میں شامل ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اَنْتَ وَمَا لَكَ اَبْنُكَ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ باپ کو ضرورت ہو تو بیٹے کی مرضی کے خلاف بھی اس کا مال لے سکتا ہے۔ بیٹے کو علم نہ ہو تب بھی لے سکتا ہے۔ مگر بغیر ضرورت کے نہیں۔ مگر ابو سب کو کچھ عینی کام نہ آیا۔ چنانچہ اس کا حشر یہ ہو گا کہ سَيَصْلٰ نَارًا اَذَتْ لَهَا وَهِيَ عَنْقَرِيْبٌ شَعْلَةٌ مَارْنِے والی آگ میں داخل ہو گا۔ یہ شخص جنم رسید ہونے والا ہے۔ بھڑکنے والی آگ کا ایندھن بنے گا۔

پھر یہ کہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ ذَا اَمْْرَاتٍ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ وہ بیوی جو حَمَالَةُ الْخَطْبِ ایندھن کی مکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ پرکھ میاں بیوی دونوں حق کے مخالف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جہنم ہی ہونے کا ٹھکانہ دیا۔ ابو سب کا انجام یہ ہوا کہ خود تو جنگ بدر میں شریک نہ ہوا بلکہ مکہ کے دستور کے

مطابق اپنی جگہ عاص بن ہشام کو بھیج دیا۔ اور خود مکہ میں رو کر لڑائی کے نتیجہ کا
 انتظار کرتا رہا۔ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ بہت
 قیدی جو مکہ مدینے پہنچے۔ اس وقت حضرت عباسؓ کے غلام ابو رفیع مکہ میں تھے
 وہ اپنے گھر کے قریب ٹہکے تھے حضرت عباسؓ کی بیوی ہر نفس بھی وہاں موجود
 تھی۔ ابو رفیع کا بیان ہے کہ ابولہب کہتے کہے پاس آیا تو کسی نے کہا کہ وہ دیکھو
 ابوسفیان آگیا ہے جب وہ قریب آیا تو ابولہب نے پوچھا کہ اسے کیا ہے جنگ کا
 کیا حال ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ حال کیا بتاؤں اس یوں سمجھو کہ ہمارے زمینوں نے
 اپنے نندے خود مسلمانوں کے ہاتھوں میں پکڑ دیے کہ ابو جحش جس طرح چاہو میں
 مارا یا قیدی بنا لو۔ لوگ کہتے ہیں بھلا کچھ ایسے لوگ بھی سرائی میں گئے جو گھوڑوں
 پر سوار تھے اور سفیر لباس پہن رکھے تھے۔ یہ سن کر ابو رفیع نے خیمہ کا پردہ اٹھایا
 اور باہر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا و لہو تو فرشتے ہیں۔ ابولہب بے درداشت شوکا
 اُس نے کہا کہ جو اس کو مرنے ہو اور ابو رفیع کو پہینا شروع کر دیا۔ اس پر بھی صبر آیا
 تو سینے پر چڑچڑکیا اور بے تحاشا مارا اتنے میں اسے فضل بھی آگئی۔ اُس نے دُعا
 اُٹھا کر ابولہب کے سر پر دس مارا اور کہنے لگی۔ تم خواہ خواہ اس شخص کو مار رہے ہو
 جبکہ اس کا مالک موجود نہیں ہے۔ تم اس لیے اسے مار رہے ہو کہ یہ غلام ہے۔
 ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ اس طرح ابولہب
 ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ ابھی بزرگے لوگ وہاں بھی نہیں آئے تھے کہ اس واقعہ کے
 ساتویں روز ابولہب مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی موت وہی سے طلعون
 کی بیماری لاحق ہو گئی جسے مکہ و مدینہ کے ہر ایک و نہ سہکتا تھا۔
 چونکہ یہ متعدی بیماری ہے۔ ابولہب کے بیٹوں نے اسے لنگھ کر دی کوئی اسکے قریب نہیں
 جاتا تھا۔ اسی حالت میں مر گیا۔ تین دن تک کوئی بھی اس کی لاش کے قریب نہ گیا۔

حبشی غلاموں کو کرائے پر حاصل کیا گیا جو اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور مکمرنی کے ساتھ گڑھے میں لڑھکا دیا اور پتھر ڈال دیے۔

اُم جمیلہ کی حضور ﷺ عداوت | ابولہب کی بیوی اُم جمیلہ کو حَمَلَةُ الْحَطَب کے

دلی ہے۔ تاہم اس کو مختلف معانی پر محمول کیا گیا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش کئے گئے امیر ترین آدمیوں میں سے ہونے کے باوجود ابولہب سخت خسیس آدمی تھا۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کا حق بھی کھاجاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے وہاں پر پیش کی جانے والی نذر و نیاز کی چیزیں اُزالتی تھا کہتے ہیں کہ کسی نے سونے کا برن نیا چڑھایا تھا۔ وہ ابولہب ہی چوری کیا تھا۔ اُم جمیلہ ایک سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود سخت کنہوس تھی۔ جنگل سے خوب لکڑیاں کاٹ کر لاتی۔ حَمَلَةُ الْحَطَب کا حقیقی معنی یہی ہے۔

بعض آدمی طبیعت کے خسیس ہونے میں پیسہ خرچ نہیں کرتے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اُم جمیلہ کو حَمَلَةُ الْحَطَب اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ کانٹے وغیرہ کاٹ کر لاتی تھی اور جلانے کی بجائے انہیں حضور علیہ السلام کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں حَمَلَةُ الْحَطَب کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ فارسی میں اسے ہیزم کش کہا جاتا ہے جس کا مطلب چغل خور ہے یعنی حلی پر تیل ڈالنے والے کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ چغلی کھاتا ہو ورنہ اُدھر لگائی بچھائی کرتا ہے اور لڑائی فساد کرائے۔ اس لحاظ سے بھی اُم جمیلہ کو حَمَلَةُ الْحَطَب کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی رہتی تھی۔ اسے ہیزم کش

۱۔ روح المعانی ج ۲۶ نظام القرآن تفسیر سورۃ لب ص ۱۰۰۸، نظام القرآن تفسیر سورۃ لب ص ۱۰۰۸

۲۔ معالم التنزیل ج ۲، تفسیر غفران ج ۲، منکری ص ۳۶۸، روح المعانی ج ۲۶

۳۔ تفسیر عزیزی فارسی ص ۱۰۰، معالم التنزیل ج ۲، ابن کثیر ص ۵۶۲ وغیرہ

ہمک حکومت کی مجروحہ سوشل فتح حاصل نہ کر سکے۔ بادشاہ سیاسی طور پر لوگوں کو دبتے رہے۔ مگر ان میں فکر ہی انقلاب پیدا نہ کر سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیاسی غلبہ کمزور ہوا تو ہندوؤں نے پھر سر اٹھایا اور ان کی اکثریت غالب آئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آٹھ سو سالہ غلبہ کے دوران مسلمان ہندوؤں کو جذب کر لیتے مگر اس کی بجائے مسلمانوں نے ہندوؤں کی زمینیں اختیار کر لیں۔ وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا فکری محاذ کمزور رہا اسکے برخلاف مصر شام اور عراق وغیرہ کی فکر ہی بدل گئی۔ انہوں نے تمام غیر اقوام کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور اس طرح سیاسی غلبہ کے ساتھ ساتھ سوشل فتح بھی حاصل کر لی۔

اس سورۃ مبارکہ میں اسی بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ تخیل، تخیس، تخیوس، بے ایمان اور دھوکے باز لوگوں کی موجودگی میں فکر پاک نہیں ہو سکتی۔ جب ہمک فکر پاک نہیں ہوگی مشکل فتح حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اجتماعی فتح حاصل کرنے کے لیے ابولہب۔ جیسے لوگوں کی بیخ کنی ضروری ہے، یہ اس وقت ہو گا جب باطل کی بجائے حق آجائے، ظلم کی بجائے انصاف کا بول بالا ہو، غرباء کے استحصال کی بجائے ان کی پرورش کا انتظام ہو، دھوکہ کی بجائے خدمت کا جذبہ بیدار ہو، اور خاستگی کی بجائے اتفاق فی سبیل اللہ کا مادہ پیدا ہو۔ اجتماعی فتح کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔

سومناں کا مندر ۱۱ میں کوئی شک نہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے سومناں کا مندر توڑ دیا اور بت شکن بنی کھلایا۔ آدھا مندر مسجد میں تبدیل کیا اور باقی آدھا اسی طرح قائم رہا۔ مندر کا دروازہ کاہل لے گیا، مگر نتیجہ کیا نکلا، سیاسی فتح حاصل کر لی۔ مگر ان کی فکر پر غلبہ حاصل نہ کر سکا۔ ہزار سال کے بعد ہندوؤں نے وہی دروازہ سوالا لکھ روپے میں خرید کر پھر وہیں لگا دیا اور مسجد کو پھر مندر میں تبدیل کر لیا کسی سے عبادت خانے کو توڑنا اصولی طور پر غلط تھا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کی فکر کو اس طور سے بدلا جائے کہ وہ خود بخود اپنے عبادت خانے ختم کریں۔ طائف والوں نے بخانے خود توڑے تھے۔ کیونکہ ان کی فکر بدل گئی تھی۔ وہ مسجدوں میں تبدیل ہوئے مگر ہمیشہ کے لیے

کیونکہ ان کی بنیاد منہ ہو رہی تھی یہ فکرمی اور نہ ہی فتح تھی۔
 سو مہمات کے دروازے کو سالم حالت میں رکھنا ہی غلط تھا۔ اُسے تو لوگوں کو دیا
 نہ وہ موجود ہوتا اور نہ اُس کی واپسی کا امکان ہوتا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے کسریٰ کے
 کروڑوں روپے مانیت کے قالین کے ساتھ کیا ملک کیا تھا۔ اُسے لکھنے لکھنے
 کر کے غازیوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ انہیں مسئلے کے طور پر استعمال کر میں۔ قیصر
 کو اپنی حالت پر قیام نہیں رہنے دیا۔ الغرض جب تک سوسائٹی میں ابولہب
 جیسی فہمیت کے لوگ موجود ہیں کامل فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا سیاسی فتح
 کے ساتھ فکرمی فتح کی ہی ضرورت ہے۔

الاخلاص ۱۲

عَمَّ ۳۰

مکمل سے سورۃ

درس سورۃ اخلاص

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ اَرْبَعٌ اَيُّهَا

سورۃ اخلاص مکی ہے اور یہ چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے نام ہے جو سید مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ ۝۳
وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝۴

ع ۳۰

ترجمہ: (۱) اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے (۲) اللہ بے نیانہ ہے نہ اُس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ کسی سے جنم لیا (۳) اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسرہ (۴)

اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْاِخْلَاصِ ہے۔ اخلاص کا مطلب نام اور کوائف۔ دل کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے خاص کرنا ہے گویا یہ انسانوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے مختص کرنے والی سورۃ ہے۔ اس میں خدا کی توحید کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی چار آیات اپنے رب العالمین اور انجیل میں حروف میں یہ چھوٹی سورۃ ہے۔

سُورَةُ الْاٰتِيْنِ کے بعد والی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ قرآن قرآن کریم کا خلاصہ بیان فرمادیا ہے۔ میں سورتوں میں جو باتیں ہیں تفصیل اور دلائل اور مثالوں کے ساتھ واضح کی گئی ہیں وہی باتیں ان چھوٹی چھوٹی سورتوں میں بالکل مختصر طریقے سے دو دو چار چار جملوں میں بیان کی گئی ہیں تاکہ پورے قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ ذہن میں آجائے۔ بعض اوقات امتحان میں اگر خلاصہ بھی یاد ہو تو کام دے جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے آخر میں یہ خلاصہ ذہن

نشین کرایا گیا ہے۔

گذشتہ سورتوں وَالْعَصْرِ اور ذیل الْاٰیٰتِ الْکَلِمَاتِ میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ لَحٰرِ یٰکُنِ الدِّیْنُ کَفَرًا میں دین کا پھوڑا اور غلطی ذکر کیا گیا ہے کہ بدست زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ پھر اس باب سے میں کاوش بننے والی چیزوں مثلاً ماں کی محبت عائدان باقیلے کے ساتھ محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نظریات کے فساد، دہریت اور زردہستی وغیرہ کا رد بھی ہو چکا ہے۔ ملکیت پرستی اور قومیت پرستی کی مذمت بیان ہو چکی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کے فکر کو فاسد کرتی ہیں۔ اور پھر وہ پاکیزہ اصول بھی بتلائیے جن کو اختیار کرنے سے ان بیماریوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔

اس سے پہلے قرآن کریم کی اہمیت بیان ہو چکی ہے۔ جھوٹی مذہبیت کا رد ہو چکا ہے۔ ریاکاروں اور جھوٹے مذہب پرستوں کی ناکامی کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کفار کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد بھی تم راہِ راست پر نہیں آئے، تو تمہارے ساتھ قطع تعلقی ہے اب سوائے جنگ کے کوئی طریق کار باقی نہیں رہا۔ اس سورۃ میں اس بات کی بشارات دی گئی ہے کہ صحیح فکر رکھنے والوں کو فتح حاصل ہوگی۔

یہ دراصل پولیٹیکل کامیابی یعنی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ صرف سیاسی فتح سکھ کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جب تک صحت فکر کے ساتھ اجتماعی فتح حاصل نہ ہو صحیح فکر کے حامیوں کے بغیر نظامِ سلطنت درست نہیں ہو سکتا۔ سورۃ لہب میں یہی حکم سمجھایا گیا ہے کہ جب تک فاشن، عربیوں اور حق کے مخالف لوگ موجود ہیں سو سائنس پاک نہیں ہو سکتی اور نہ نظامِ حکومت درست ہو سکتا ہے۔ لہذا اب جب کہ سیاسی غلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ فکر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اس سورۃ اختتام میں

اس مرکزی بات کا ذکر کیا گیا ہے جس کے گرد سارے دین اسلام کی عمارت عروس کرچی
مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آخری دو سورتوں کی حیثیت ایسی ہے
جیسے ٹیکمیل کے بعد تعویذ دیا جاتا ہے کہ تعویذ کے ذریعے اس چیز کی حفاظت ہوگی یہ
آخری دو سورتیں صرف تعویذ ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے عمارت مکمل کرنے
کے بعد گیٹ پر حفاظت کے لیے دو سپاہی بٹھا دیے جائیں یہ آخری دو سورتیں
قرآن پاک کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔

اسلام کا مرکزی نظریہ حیات | اس سورۃ میں وہ مرکزی مضمون بیان کیا گیا ہے جس پر
دین اسلام کی بنیاد قائم ہے اور جسے موجودہ دور میں
نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ اسلام یا دین یا جو کچھ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے
اس کی بنیاد اسی فکر پر ہے۔ اگر یہ بنیادی فکر قائم رہے گی تو دین کی عمارت قائم رہے گی
اور اگر یہ بنیادی فکر ہی ہنسنزل ہوگی تو نہ نظام سلطنت درست ہوگا نہ عبادت درست
ہوگی نہ معاملات ٹھیک ہوں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا نظام صحیح کام کرے گا یہ دہی
بنیادی نظریہ توحید ہے جس سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام دعوت دیتے رہے ہیں تمام
مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں ابتداء سے
لے کر انتہا تک جتنی غرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ اسی مرکزی نظریہ میں فساد کی وجہ سے
پیدا ہوئی ہیں گویا اس سورۃ میں ہر قسم کی باطل فکر رکھنے والوں کا رد چمکا ہے۔

نظریہ دہریت | دہریت کا معنی مادہ پرستی ہے جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا کوئی
خالق نہیں کائنات کی تمام چیزیں خود بخود بن گئی ہیں۔ انہیں دہریت
یا مادہ پرست کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مادے سے کچھ جزا آپس میں جڑ گئے ہیں
تو انہوں نے مختلف شکل (SHAPE) اختیار کر لی ہے۔ کوئی زمین بن گئی کوئی آسمان
بن گیا، کوئی اور چیز بن گئی۔ یہ خود بخود مختلف شکلیں بن گئی ہیں نہ کوئی ان کا جوڑنے والا

اور نہ پیدا کرنے والا۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں نہایت قلیل ہے تاہم لوگ بھی موجود ہیں۔ اسی قسم کا نظریہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ اس کو تسلیم کرنے والے سخت بیوقوف ہیں کیونکہ ایک عام انسانی فکر بھی اس قسم کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا رومیؒ کہتے ہیں:-

بیچ چیز سے خود بخود چیزے نشد بیچ آہن خود بخود تیغے نشد
مطلب یہ کہ جس طرح لوہے سے چھری یا سوار خود بخود نہیں بن جاتی۔ اسی طرح یہ کائنات اور اس میں موجود لاکھوں کرداروں اشیاء خود بخود کیسے بن گئیں۔ عقل و شعور یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ان سب کو بنانے والی اور کائنات کے نظام کو چلانے والی ضرور کوئی ذات موجود ہے اور وہ ذات، ذات خداوندی ہے۔

صفات الہی کے منکرین فلاسفہ | بعض لوگ فلاسفہ کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ یونان اور روم میں تھے اور آجکل یورپ میں بھی ہیں یہ لوگ خالق کو تو تسلیم کرتے ہیں، مگر خالق کی کسی صفت کو ملتے نہیں۔ ان لوگوں کی فکر بھی فاسد ہے کیونکہ قرآن پاک کا نظریہ یہ ہے **وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی** اللہ تعالیٰ کے تمام نام پاکیزہ ہیں **وَلِلّٰهِ الْإِثْمَالُ الْأَعْلٰی** اور اللہ کی صفات بہت عالی ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے **اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو شخص انہیں یاد کرے گا، ان پر ایمان رکھے گا، ان کو پڑھتا رہے گا، جنت میں داخل ہوگا۔** جن رحیم، غفار، مستار، قہار وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو لوگ ان صفات کے منکر ہیں ان کی فکر بھی فاسد ہے۔

کفار و مشرکین | بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس لیے منکر ہیں کہ کمال اللہ کا نہ تھا کہ سارے امور کیسے انجام دے سکتا ہے۔ ان میں مکے کے مشرک بھی شامل ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت

کہے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری بیشمار خاتونیں اکیلا خدا کیسے پوری کر سکتا
 یہ تو ہمارے اتنے سالے معبود پوری کرتے ہیں۔ اللہ کا نہیں ہمیں کہتا ہے کہ ان سب
 کو تھپوڑ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بجلایہ کیسے ممکن ہے۔ "أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ
 إِلَهًا آخِذَا" یہ سب کفر و شرک کی مختلف قسمیں ہیں جو لوگوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔
ثنویت پرستی | ثنویہ فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صالح یعنی کسی چیز کا بنانے والا کیا
 نہیں ہے۔ بلکہ مختلف اشیاء کو پیدا کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں۔

موجودوں کا بھی قریب قریب یہی عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہستی روشنی پیدا کر
 سکتی ہے وہ تاریکی پیدا نہیں کر سکتی۔ گویا روشنی اور اچھائی کا خدا اور بے اور تاریکی
 اور بُرائی کا خدا دوسرا ہے۔ روشنی کا خالق یزواں ہے اور تاریکی کا خالق اہرمن ہے۔
 لہذا ایسے لوگ اثینیت کے قائل ہیں۔ حالانکہ حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے
 سورۃ انعام کی ابتدا میں بیان فرمایا ہے۔ "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ" خدا کی ہستی وہ ہے جس نے زمین و آسمان
 کو پیدا کیا۔ اور روشنی اور تاریکی کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ کہ خالق ہر چیز کا ایک ہی ہے۔
 مختلف چیزوں کے خالق مختلف نہیں ہیں۔ ثنویت پرستی قبیح قسم کی مشرکانہ فکر ہے
 یہ فکر بھی فاسد ہے۔

عقیدہ تشبیہ | بعض لوگوں میں تشبیہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت
 کو تو مانتے ہیں مگر ایسی صفت مانتے ہیں جو مخلوق میں پائی جاتی
 اسے عقیدہ ابنیت بھی کہا جاتا ہے جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ ان کی فکر اس قسم کی ہے۔
 "قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا" یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یا ان کا
 عقیدہ ہے مسیح ابن اللہ یا عزیر ابن اللہ یعنی مسیح اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔
 اولاد یا بچوں کا ہونا تو مخلوق کا خاصا ہے۔ انہوں نے یہی عقیدہ اللہ پر
 مان لیا۔ تو عقیدہ تشبیہ میں مبتلا ہو گئے۔

یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے اولاد ہوگی وہ حادث ہوگا (العیاذ باللہ) کیا خدا کی ذات بھی حادث ہے؟ حادث کا معنی ہے نئی پیدا ہونے والی چیز۔ جو چیز پیدا ہوگی وہ فنا بھی ہوگی۔ جس کو حیات مستعار ملتی ہے اس پر موت بھی طاری ہوتی ہے۔ مقصد یہ کہ اگر مخلوق والی صفت اللہ تعالیٰ میں مان لی جائے تو خدا تعالیٰ کی ذات بھی حادث بن جائے گی۔ وہ قدیم اور ازلی نہیں رہے گی۔ حالانکہ وہ انلی اور ابدی ہے۔ لہذا عقیدہ تشبیہ بھی باطل ٹھہرا۔

شُرک کی مختلف اقسام | اس سورۃ مبارکہ میں مذکور تمام قسم کے فاسد اور منکرانہ افکار کا رد کیا گیا ہے۔ سورۃ انعام پڑھ لیں۔ ہر قسم کے شرک کی تردید موجود ہے۔ شرک کی اقسام میں سے قولی، فعلی اور عملی شرک ہے۔ مندرجہ پڑھنا فعلی شرک ہے۔ اسی طرح اعتقادی شرک یہ ہے کہ مافوق الاسباب غائبانہ طور پر اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عالم کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا فطرت کے عین مطابق ہے۔ جیسے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرو۔ گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ نوعاں اسباب مگر جہاں ظاہری اسباب موجود نہ ہوں۔ وہاں غیر اللہ کی طرف سے نفع نقصان کی امید رکھنا ہی اعتقادی شرک ہے۔

ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتے ہیں اس کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں علاج کے تمام ذرائع برائے کار لاتے ہیں پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا تو جواب دے دیتے ہیں کہ اس مریض کا علاج ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب مریض کے لوہجین کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ اب دم درود کرو۔ اس سٹیج پر اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس مریض کو کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔

کیونکہ اب ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ مافوق الاسباب شفا۔ دینا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اُس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔

اسی طرح بگڑی کو بنا نا خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ تمام ذرے ذرے کا علم ہونا بھی خاصہ خداوندی ہے۔ کیونکہ **وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** "مخلوق میں کوئی ہستی ایسی نہیں جسے ذرے ذرے کا علم ہو۔ نہ جبرائیل علیہ السلام کو، نہ میکائیل علیہ السلام کو اور نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام کو، کوئی عالم الغیب نہیں۔ اولیاء اللہ تو انبیاء علیہم السلام سے کم تر درجے میں ہیں وہ تو نبیوں کے خدام ہیں انہیں علم غیب کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ مقرب فرشتے تک اس سے محروم ہیں۔ اسی طرح قدرتِ تاسرہ سوائے خدا کے کسی کو حاصل نہیں **وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** "ہر چیزِ قدرت رکھنے والی ذات صرف ذاتِ خداوندی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو علیم کل یا قادر مطلق تسلیم کرے گا، تو مُشرک ہو جائے گا۔

خالق اور مخلوق | اسی طرح ہر چیز کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے **اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** "ارض و سما کی پیدائش سے کروڑوں سال پہلے اللہ

تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کائنات کی پیدائش کا وقت آیا۔ اب جو چیز پیدا ہو چکی ہے وہ فنا بھی ہوگی۔ یہ جہاں بھی بدل جائے گا۔ خدا جانے اس سے پہلے کتنے جہاں بدل چکے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم تو صرف اسی موجودہ دور کو جانتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی انتہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جہاں آئے والا ہے۔ الغرض قادر مطلق ذاتِ الہی ہے۔ علیم کل اور قادر مطلق بھی وہی ہے جو چاہے کمرے اس کے ارادے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے حضرت سفیان ثوریؒ نے حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے۔ **عَرَفْتُ رَبِّيْ بِسُخْرِ الْعَزَائِبِ** میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں

تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی۔ بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارادے میں کوئی اختیار نہیں۔ ہر چیز خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ذات ہے، جو قادر مطلق ہے اور مرید ہے وہ جب چاہتا ہے انسانی ارادے کو توڑ دیتا ہے۔ اور جس کے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ "وَإِذَا أَدَّاهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِمْ فَلَا مَوَدَّةَ" جب وہ کسی قوم یا فرد کے بارے میں اچھائی یا بُرائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ جس طرح چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ الغرض قرآن پاک سے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ کائنات کی ہر چیز جو آپ کے فہم و ادراک یا نگاہ و مشاہدہ میں آتی ہے، وہ مخلوق ہے، خالق ان کے علاوہ ہے۔ اور غیب الغیب میں ہے، یہ غیب اور شہادت سب مخلوق ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرتے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ "لَهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔

مسئلہ الوہیت | حکومت کے متعلق فرمایا "أَلَا لَهُ الْحُكْمُ" حکم اور فیصلہ بھی اُس کا ہے اور پھر آخر میں مسئلہ الوہیت بھی واضح کر دیا۔ کہ اللہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں "مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ" اس کے سوا کوئی نہیں اور علمِ کل بھی وہی ہے جس طرح تم مخلوق ہو، اسی طرح کائنات کی تمام چیزیں مخلوق ہیں، نبی علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی مخلوق ہیں، خالق صرف خدا تعالیٰ ہے ہر نبی نے ہی اعلان کیا "يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ" اے لوگو! عبادت صرف خدا تعالیٰ کی کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اللہ کا معنی ہے مستحق عبادت اور عبادت کتنے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم کو تو گویا ذہن میں عقیدہ رکھتے ہوئے کہ خالق، مالک، مختار، مطلق، نافع، مضار اس کے سوا کوئی نہیں ہے انتہائی درجے کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ تعظیم قن سے بھی ہو سکتی ہے اور

جسم سے بھی۔ نماز میں ہم زبان سے مناجات کرتے ہیں یہ قولی عبادت جسمانی طور پر
قیام، رکوع، سجود کرتے ہیں یہ جسمانی عبادت ہے۔ اسی طرح اس کی راہ میں فرائض
پیش کرتے ہیں یہ مالی عبادت ہے۔ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ ہیں
توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ تمام بدنی، قولی اور مالی عبادتیں خاص اللہ تعالیٰ کے
لیے ہیں۔ کوئی اور ان عبادتوں کا مستحق نہیں۔ کیونکہ جو صفات خدا تعالیٰ میں پائی جاتی
وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتیں اس لیے معبود صرف وہی ہے معبود وہ ہوگا
جو انہی اور ابدی ہے جو خالقِ کل ہے جو قادرِ مطلق اور علیمِ کل ہے جو کسی کا محتاج نہیں
بلکہ اس کے سب محتاج ہیں۔ اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں اور بقا میں بھی اسی کے
محتاج ہیں۔ اس کی توفیق کے بغیر قدم تک نہیں اٹھا سکتے۔

خود انبیاء علیہم السلام بھی ہی کہتے ہیں ”وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ“ اللہ تعالیٰ کی توفیق
کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نیز فرمایا ”وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ“ آپ صبر کریں مگر
صبر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا سے توفیق طلب کرتے رہنا
چاہیے۔ کوئی نیکی کا کام کرے اس پر اتراؤ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس نے
ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔

الغرض! مستحقِ عبادت وہ ہوگا جو خالق ہے، علیمِ کل ہے، قادرِ مطلق ہے،
جسے توڑے توڑے کا علم ہے، جو نافع اور ضار ہے، جو چاہے کرے۔ جس کے ارادے
کو کوئی توڑ نہ سکے۔ مخلوق آخر کسی نہ کسی مادے سے پیدا ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام
بھی مادے سے پیدا ہوئے تاہم ان کا مادہ لطیف ہے۔ انسان اور حیوان کا مادہ ذرا کثیف ہے
عبادت کا مستحق وہ خدا ہو سکتا ہے جو مادیت سے منزہ ہو۔ باقی تمام مخلوق کا کوئی نہ کوئی
مادہ ہے۔ شیاطین اور جنات غلیظ قسم کے مادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی
توحید کا تصور اور رمز ہے کہ توحید کا مسئلہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی
شُرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے تب جا کر اسلام کا تقاضا پورا ہوگا۔

شُرک کے اجزاء | اب شرک کے مختلف اجزاء ہیں، اگر ذات میں کسی کو شرک کا علم ملے تو

مشرک ٹھہرا اگر ذات کو تسلیم ہی نہ کیا تو دہریت کا شکار ہو گیا۔ اگر خدا کی صفت کا انکار کیا۔
 تنب بھی کفر کیا۔ اگر صفت کو غلط طریقے سے مانا تب بھی مشرک ہو گیا۔ انبیت والوں
 کی طرح اگر اللہ تعالیٰ میں مخلوق کی کوئی صفت مان لی تب بھی مشرک کا ارتکاب کیا کیونکہ
 تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو گیا۔ مشرک کبھی ذات میں ہوتا ہے اور کبھی صفات میں
 ہی طرح تاثیر میں بھی مشرک ہوتا ہے۔ ایک شخص خود ایک کام نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے
 کا تعاون حاصل کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص وزنی چیز اٹھانے سے قاصر ہے۔ مگر دوسرے
 کی امداد حاصل کر کے وہ چیز اٹھا لیتا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے
 متعلق رکھنا کہ اسے بھی کسی کی امداد یا تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ تاثیر مشرک ہو گا۔
 اللہ تعالیٰ کو کسی تاثیر کی ضرورت نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کچھ لیے
 غیر کی تاثیر ماننا بھی مشرک ہو گا۔

مشرک عام طور پر عبادت یا صفت میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ علیم کل ہے
 اگر یہی صفت دوسروں میں مانی جائے کہ انبیاء علیہم السلام یا اولیاء اللہ بھی غائب
 جانتے ہیں یا بگڑی بنا سکتے ہیں اور ان سے حاجتیں طلب کی جائیں۔ ان کو غائبانہ
 طور پر مافوق الاسباب پکارا جائے تو یہ مشرک ہو گا۔ وظیفہ یا شیعہ عبد القادر جیلانی
 شیعہ ایدہ اسی قبیل سے ہے۔

اکثر مشرک صفات میں ہوتا ہے۔ حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی مشرک
 نہیں اسی طرح صفات میں بھی کوئی مشرک نہیں۔ مگر یہاں دوسروں کو بھی مشرک
 سمجھا جاتا ہے کہ ان کو بھی قدرت حاصل ہے۔ ان کے پاس بھی علم غیب ہے یہ بھی کچھ
 کہہ سکتے ہیں جن دُوبِ اللہ کی تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد خدا کے مد مقابل نہیں
 بلکہ اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقرر نہیں
 کیا کہ لوگوں کی حاجت رد کی یا کرو۔ مشکل کشائی کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 سب کی براہ راست مشکل کشائی کرتا ہے۔ اس نے کسی کو مخلوق کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا

کہ کسی کا واسطہ پکڑا جائے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا شرک کرنے والے قبر پرست، پیر پرست، اندوطلب کرنے والے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دیوی جانموں تک عام آدمیوں کی رسائی نہیں ہوتی، اسی طرح دربار الہی تک بھی ہر کسی کی رسائی نہیں لہذا وسیلہ پکڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا بجا نہ ہو، نادانی اور مشرکانہ بات ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی چار صفات ہیں۔

اول ابداع، دوم پیدا کرنا، سوم تدبیر کرنا اور چہاں تم تدلی تدلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے۔ ہر آدمی کے اندر خواہ وہ کیسے بھی ہو، خدا تعالیٰ کی بخشنے کی بہت تجلی پڑتی ہے جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ ان کو آخرت میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جو اس تجلی کو غراب کر لیتے ہیں ان پر بڑا وبال آئے گا۔ تاہم براہ راست تدبیر کا تعلق کسی غیر اللہ کے ساتھ نہیں ہے مارنا، زندہ کرنا، ترقی، تنزلی، صحت قائم رکھنا، بڑھاپا طاری کرنا، یہ سب خدا کی تدبیر اور تدلی یعنی مخلوق کے ساتھ براہ راست تعلق بھی خدا تعالیٰ کا موجود ہے۔ درمیان میں وسائل بنانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشرک ٹھہرتا ہے۔ بعض مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ناقص ہیں لہذا ہم انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہماری ناقص عبادتیں ان کی افضل عبادتوں کے ساتھ مل کر مقبول ہو جائیں۔ یہ بھی باطل اور نہایت غلط فہم ہے۔ شرائط اور پاکیزگی کے ساتھ جو کوئی بھی عبادت کرے، خدا، وہ مقبول ہوگی۔

توحید مرکز می عقیدہ ہے بہر حال توحید اسلام کا مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے جو اس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے۔ سارے دین کی بنیاد اسی عقیدہ

پر ہے۔ اور آخرت میں نجات کا دار و مدار اسی پر ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

لَا حُتَّةَ لِّلَّهِ الْبَاقِ صَ ۵۹ ، لَا حُتَّةَ لِّلَّهِ الْبَاقِ ص ۵۹ ، تَعْلِیْمَاتِ الْبَاقِ ص ۵۹ ، تَعْلِیْمَاتِ الْبَاقِ ص ۵۹

کہہ دیجیئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے ساتھ اس جیسا یا اس کے ساتھ کسی قسم کی
 شراکت نہ کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ اللّٰہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج
 نہیں۔ صمد اُسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ بلکہ سب اُسی کے محتاج ہوں گے۔
 صمد کا معنی اَلصَّمَدُ الَّذِیْ فِی الْخَوَآئِجِ ہوا، شاد ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صمد ہے
 جو حاجت براری کرنے والا ہے مگر اس کی اپنی کوئی حاجت نہیں جسے وہ کسی اور
 کے پاس لے جاتے۔ صمد اُسے بھی کہتے ہیں جس کا خوف نہ ہو، یعنی اس کے
 کسی قسم کا تعیب نہ ہو۔ تو خدا بے نیاز ہے۔ لَحْیْلِدٌ لَا دَکْھُیُوْذُنْ اُس نے
 کسی کو جناب ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اَنِیْتِیَا وَلَدِیْتِیَا کا باطل عقیدہ ہے کتاب کا
 ہے۔ ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا۔ اور آفریں فرمایا دَکْھُیُوْذُنْ لَکَ کُھُوْا اَحَدٌ کوئی اس کا
 ہمسر برابر یا معین نہیں۔ اس کے ساتھ کوئی اور تاثیر کرنے والا نہیں ہے اور اس کا
 کوئی ناصر نہیں۔ اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے وہ ہر لحاظ سے اپنی ذات اور
 اپنے فعال میں یگانہ ہے۔ لہذا عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیئے۔ اور اس کی
 وحدانیت کو اپنا ناہی صحیح فکرم ہے، اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔

فضائل سورۃ | اس سورۃ مبارکہ کو ثلث قرآن یعنی پورے قرآن کا تفسیر حصہ کہا
 گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں قسم سے تفسیلین
 کا مجموعہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا عقیدہ، شریعت کا بیان اور
 معاد یعنی آخرت کا ذکر۔ چونکہ اس سورۃ میں سے ایک موضوع متعلقہ ذات و صفات
 خداوندی کا ذکر ہے۔ اس لیے اسے ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔

ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص رات کو دائیں کروٹ لیٹ کر یہ
 سورۃ مبارکہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ جاؤ سیدھے بغیر باز پرس
 جنت میں داخل ہو جاؤ تاہم شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا مومن ہو منافق نہ ہو اور
 شرک کرنے والا نہ ہو۔

ایک صحابی قوم کی امامت کراتے تھے اور ہر نماز میں اس سورۃ کی قرأت کرتے تھے
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ ہر رکعت میں دیگر سورۃ کے علاوہ
 سورۃ قل ھو اللہ بھی پڑھتے ہیں جب انہیں اس شکایت کا علم ہوا تو اپنے
 ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں نماز پڑھانا ہوں ورنہ نہیں مگر میں
 اس سورۃ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ صحابی جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دوسری سورۃ کے ساتھ اس سورۃ کو کیوں
 پڑھتے ہو تو انہوں نے عرض کیا حضور! اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے
 جو مجھے بہت پسند ہے۔ اس لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا اِنَّ حُبَّكَ اَيُّهَا يُدْجِلُكَ الْجَنَّةَ تیری اس سورۃ کے ساتھ محبت
 نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔

یاد رہے کہ عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ سورۃ ہر رکعت میں پڑھی
 جائے بلکہ ایسا سمجھنے میں کچھ قباحت آتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سورتیں
 بھی پڑھنی چاہئیں۔ اس شخص کو اس سورۃ سے بے پایاں محبت تھی۔ لہذا اُسے
 جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ سورۃ، خلاص کھلائی ہے۔ اس میں مومنوں کو حکم دیا گیا
 کہ عقیدہ توحید کو اپنے دلوں میں خالص بنا کر رکھیں کیونکہ نجات کا مدار اسی پر ہے اور
 یہی اسلام کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی ہے یہی مرکزی فکر ہے جس پر سارا دین قائم
 اگر یہ نظریہ درست ہے تو سارا دین درست ہے۔ اور اگر یہ ہی بگڑا ہوا ہے تو سارا
 سارا دین بگڑا ہوا ہوگا۔ کوئی چیز بھی ٹھیک واقع نہیں ہوگی۔

الفلق ۱۱۲
(سورۃ موعودہ)

عَمَّ ۲۰
درس سورۃ الفلق

سُورَةُ الْفَلَقِ مِنْ سُورَةِ الْحَمْدِ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ
سورۃ فلق مدنی ہے اور یہ پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾
ترجمہ: (اے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ ﴿۱﴾
ان چیزوں کی بُرائی سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے ﴿۲﴾ اور اندھیرے کے شر سے جب
وہ چھپا جاتا ہے ﴿۳﴾ اور گریہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے ﴿۴﴾ اور حسد کرنے والے
کی بُرائی سے جب وہ حسد کرتا ہے ﴿۵﴾

۱۶۸

اس سورۃ کا نام سورۃ الفلق ہے یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی
نام اور کوائف اس کی پانچ آیات ہیں یہ سورۃ تیس الفاظ اور انہتر حروف پر
مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فلق کا لفظ مذکور ہے جس سے سورۃ کا نام لیا گیا
فضیلت معوذتین آخری دو سورتیں یعنی سورۃ فلق اور سورۃ واسطیٰ معوذتین
کہلاتی ہیں۔ احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے
صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں سورتیں اکٹھی نازل ہوئیں حضور علیہ السلام
نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل کوئی آیت نہیں ہے۔
محدثین کرام فرماتے ہیں کہ تعویذ کے باب میں یعنی بُرائیوں سے پناہ مانگنے کے سلسلے

کے شر سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اگلی سورۃ
والتاس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا بیان ہے۔ اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے
تو مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کا موضوع الگ الگ ہے سورۃ فلق
میں چار دنیوی آفات و بلیات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے اور سورۃ والتاس
دینی شر اور فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دوسرے شیطانی و دینی فتنہ ہے اور دینی فتنہ کی
دنیوی فتنوں کی نسبت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تین صفات
بیان کر کے صرف ایک دینی فتنہ یعنی دوسرے شیطانی سے پناہ طلب کی گئی ہے جبکہ
اس سورۃ فلق میں اللہ کی ایک صفت بیان کر کے دنیا کے چار شرور سے پناہ مانگی
گئی ہے چونکہ دینی فتنے کا اثر آخرت پر ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام دعا فرمایا
کہ تم تھے: (اللّٰهُمَّ) وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا اِنَّ الدِّينَ كَالْمَعَالِ
ہمیں مصیبت میں گرفتار نہ کرنا کیونکہ یہ مصیبت آخرت تک ساتھ جائے گی۔ مثلاً
اگر کوئی کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ مصیبت اُسے جہنم تک لے جائے گی اسے
بر خلاف دنیوی فتنہ تو زیادہ سے زیادہ کسی کو اس کی زندگی تک ہی مصیبت میں مبتلا
رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ تکلیف خود بخود رفع ہو جائے گی۔ گویا دنیوی شرور کے
اثرات عارضی ہیں جبکہ دینی فتنوں کے اثرات دائمی ہیں۔ اسی لیے یہ زیادہ اہم
مخلوق کے شر سے پناہ | ارشاد ہوتا ہے: قُلْ اَسْأَلُكُمْ رَبِّ الْفَلَقِ
پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ یعنی جو صبح کی روشنی
کورات کی تاریکی سے پھاڑ کر نکالتا ہے۔ میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ کن چیزوں سے
پناہ لیتا ہوں مِنْ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ تمام ان چیزوں کی برائی سے جن کو اُس نے پیدا کیا
یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مخلوق کے شر سے پناہ میں رکھے۔

گذشتہ سورۃ اخلاص میں توحید کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اور اس سورۃ میں پناہ

پکڑنے کا بیان ہے۔ ان دونوں سورتوں کا باہمی ربط اس طرح ہے کہ پناہ وہی ذات
 دے سکتی ہے جو قادر مطلق، علیم کل، مختار کل اور صفات کمال کی مالک ہو۔ یہاں
 اَعُوذُ بِكَ اَلْفَلْکِیْنِ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی صفت
 کے نتیجے میں ہر چیز کو اس کے کمال تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ ربوبیت کا معنی
 ہی یہ ہے اِنشأْتُ شَیْءًا حَالًا فَحَالًا لَا اِلٰی حَتّٰی اَلْکَمَالِ یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ
 اس کے حاکم کمال تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ
 نے مہیا فرمائی۔ خوراک، لباس، مکان، سایہ، گرمی، ہوا وغیرہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت
 کے مطابق مہیا کرتا ہے۔ تاکہ ہر چیز اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔

اس مقام پر دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے
 اگر وہ شر سے بچ جائے گا تو اس کے لیے کامیابی کے ہزاروں دروازے کھل جائیں
 گے۔ اگر انسان شر سے نہ بچ سکا تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام مخلوق
 کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور ان میں سے تین چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے
 کیونکہ ان کا شر اور فتنہ زیادہ نمایاں ہے۔

ظاہری اور باطنی شر | شر دو قسم کے ہیں، یعنی خسی اور معنوی یا ظاہری اور
 باطنی اور پھر یہ ہے کہ شر ہر ایک چیز کے ساتھ منسلک ہے
 مثلاً عبادت کا شر یہ ہے کہ اس میں ریاکاری آجائے۔ اگر ایسا ہوا تو عبادت نہ
 صرف بے معنی ہو جائے گی، بلکہ وبال جان بن جائے گی۔ گویا عبادت جیسی اچھی
 چیز میں بھی اگر ریاکاری پیدا ہو گئی تو وہ شر میں داخل ہو جائے گی۔

انبیاء علیہم السلام کے ساتھ شر یہ ہے کہ انسان ان پر ایمان نہ لائے۔ ان
 کی تکذیب کرے اور ان کی اطاعت نہ کرے۔ ایسا شخص انبیاء علیہم السلام
 کے اعتبار سے شر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ بھی شر ہے
 حالانکہ ایمان ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر انسان کا ایمان کمزور ہو جائے۔

شُرک کی تلاوٹ آجائے۔ یا کوئی انسان مرتد ہو جائے تو یہ ایمان کے اعتبار سے فتنہ ہوگا۔
شُر سے بچنا ضروری ہے | ان تمام اقسام کے شر سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی
 شخص شر سے بچ نہیں سکے گا، تو کوئی کمال حاصل نہیں کر
 سکے گا۔ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے اور یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے
 پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔

یہ ایک اصولی بات ہے کہ کسی چیز سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے
 اس چیز کو شر سے بچنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان کھیتی بوتا ہے بل
 چلاتا ہے بیج ڈالتا ہے پانی دیتا ہے اور فصل کی امید رکھتا ہے۔ مگر فصل حاصل
 کرنے کے لیے اُسے شر سے بچنا نا اہل بن ضرورت ہے۔ بیج کو کپڑے سے بچانا ہوگا
 فصل، طوفان اور زلزلہ باری سے محفوظ ہے گی۔ تب کسان اس سے مکمل فائدہ حاصل
 کر سکے گا۔ اسی طرح فصل کو پانی، روشنی اور گرمی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں میسر
 نہیں ہوں گی، تو فصل مرجھا جائے گی۔ مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ لہذا فصل کو
 ہر قسم کے شرور سے بچنا ضروری ہے۔ دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کمال حاصل
 کرنا ہے تو دین کو نفاق، شرک اور بدعتیگی کے شرور سے بچنا ہوگا۔ ورنہ صحیح نتائج
 پیدا نہیں ہو سکتے۔

اندھیرے کا شر | فرمایا وَمَنْ شَرَّ غَاسِقٍ إِذْ وَقَبَ مِیْن پناہ مانگتا ہوں اندھیرے
 کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے
 روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا تَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنْ شَرِّ
 هٰذَا الْغَاسِقِ اِذَا وَقَبَ اِس غاسق کے شر سے پناہ مانگو جب یہ چھپ جاتا ہے
 جب چاند چھپ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور اندھیرا شرک بنیاد ہے۔ اس میں
 طرح طرح کے شرور پیدا ہوتے ہیں۔

سب سے پہلا شر یہ ہے کہ جب اندھیرا شروع ہوتا ہے تو شیاطین اور جنات

پھیل جاتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جب اندھیرے کی ابتداء ہو تو بچوں اور جانوروں کو باہر نہ نکالو، تاکہ وہ شیاطین اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں شام کے وقت شیاطین اور جنات پر افراتفری کا عالم ہوتا ہے وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں اس لیے اس وقت بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے کہیں وہ ان کے اثرات کا شکار نہ ہو جائیں۔ البتہ جب اندھیرا خوب جم جائے اور کچھ وقت گزر جائے تو پھر باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت تک شیاطین کی افراتفری ختم ہو جاتی ہے۔

رات کے وقت موعومی قسم کے جانور بھی نکلتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفر سے دوران اگر رات ہو جائے تو آرام کرنے کے لیے سڑک سے ہٹ کر سونا چل بیٹے تاکہ کیڑے مکوڑے سانپ، بچھو وغیرہ کے شر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ بھی اپنا شکار تلاش کرنے کے لیے رات کو نکلتے ہیں۔ اسی طرح چوہی بھی عام طور پر رات کو ہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں۔ مال چلا جاتا ہے، آب و کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ سب تاریکی کے فتنے ہیں۔

جادو سحر اور باطل عملیات کرنے والے لوگ بھی زیادہ تر رات کو مصروف عمل ہوتے ہیں۔ دن کی روشنی میں ان کی کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ یُسْ پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو تاریکی کو دور کرنے والا اور روشنی کو لانے والا ہے۔

جادو کا شر اَوْ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور میں پناہ مانگتا ہوں گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے۔ نَفَّاثَاتُ مَوْنُوتِ کا صیغہ ہے۔ جس کا معنی جادوگر عورتیں ہیں جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طرح بعض عورتیں بھی اس کام کی ماہر ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لعید بن العنعم اور اس کی

بیٹوں نے حضور علیہ السلام پر سحر کیا تھا تو نَفَقَات سے مراد جادوگر عورتیں ہوا اور اگر نَفَقَات سے مراد نفس لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ان نفوس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو کہ ہوں میں کا لاعلم پھونک کر شر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر حال جادو کرنے والی عورتیں ہوں یا عام نفوس ان کے شر سے پناہ حاصل کرنے کا سبق دیا گیا ہے

باطل پراپیگنڈہ کا شر | محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ نَفَقَات سے مراد پادشایاں اور گروہ ہیں اور نفٹ سے مراد باطل پراپیگنڈہ ہے۔

اس بنا پر معنی یہ ہوگا کہ میں غلط پراپیگنڈہ کرنے والی جماعتوں کے شر سے رب الظن کی پناہ مانگتا ہوں جس طرح جادو کرنے کے لیے گروہوں میں بھونکا جاتا ہے اسی طرح اذہان کو متاثر کرنے کے لیے غلط پراپیگنڈہ کرنے والے پراپیگنڈہ پھونکتے رہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے صحیح اعتقادات آہستہ آہستہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جتنی بدعات پھیلی ہیں۔ شرک کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ سب باطل پراپیگنڈہ کے کا اثر ہے۔ ادیان باطلہ والے اس قدر پراپیگنڈہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان مضحل ہو جاتے ہیں۔ ہٹلر کہا کرتا تھا کہ اس قدر جھوٹ بولو کہ سو فیصدی جھوٹ بولنے میں سچ نظر آنے لگے۔

یہ پراپیگنڈہ کے اثرات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اعتقاد ضعیف ہوتے ہیں پھر بالکل باطل ہو جاتے ہیں اور یقین ختم ہو جاتا ہے۔ عیسائی مشنریاں اسی پراپیگنڈہ کے زور پر کامیاب ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے پادریوں کا قول ہے کہ کوشش کے باوجود اگر کوئی مسلمان عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی نہ رہے اس کا اعتقاد اس قدر تو فاسد ہو جانا چاہیے۔ ہنٹر نے اپنی کتاب (OUR INDIAN MUSLIMS) (ہمارے ہندوستانی مسلمان) میں لکھا ہے کہ ہماری سلطنت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی تحقیق کی جائے۔ یہ چیز انگریز کے مشن میں داخل ہے۔ ہنٹر ابتدائی دور کا

انگریز تھا۔ جس کی تحریر سے تعصب کا پتہ چلتا ہے۔ عیسائی مشنریوں اور لوں روپے
پراپیگنڈے کے مختلف ذرائع پر خرچ کرتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پراپیگنڈے
کی زد میں آگیا اگر وہ عیسائی نہ ہو تو کم از کم اس کا اعتقاد مستزل ضرور ہو جائے گا۔
نیکوکاروں کی مجلس محرمی | نیکوکاروں کی مجلس سے محروم رہنا بھی افسوسناک ہے
اولیاء اللہ کے ساتھ شریکیت یہ ہے کہ انسان

ان کی مجلس سے محروم رہے۔ یہ انسان کے لیے باعث وبال ہے۔ اگر کوئی ساری
عمر کسی ولی اللہ یا اسخ العقیدہ نیک آدمی کی مجلس میں نہیں پہنچ سکا عزاویہ حجاب
اندر میری بہ حجاب اندر کے مصداق تاریکی میں ہی پیدا ہوئے اور تاریکی میں ہی زندگی
گنوا دی۔ ساری عمر کسی نیکوکار کی صحبت ہی نصیب نہ ہوئی، تو یہ بھی بد نصیبی کی بات
اچھی مجلس یا جماعت کو سنت مؤکدہ قریب الوجوب کہا گیا ہے کہ یہ بہترین سوسائٹی
ملنے کا ذریعہ ہے، ہماری اجتماعیت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک
جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کریں۔ جماعت کی بڑی برکات ہیں انسان کی اصلاح
ہوتی ہے عقیدے میں روشن پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اجتماعیت ضروری ہے حضور
علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بلا عذر تین جمعہ تک جمعہ کی نماز میں شامل نہ ہو تو اس کا
نام منافقوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے گا۔ (اور دوسری روایت میں ہے کہ) اور
اس کے دل پر ٹھپا مار دیا جائے گا۔ کہ یہ منافق ہے۔ الغرض قرآن وحدیث کے
درس کی مجلس ہو یا عام وعظ ونصیحت کی مجلس ہو یا کسی بزرگ کی مجلس ہو اس میں
شریک ہونا چاہیئے۔ اگر کسی کو ایسی مجلس نصیب نہیں ہوئی تو یہ اس کے حق میں شر ہے
ادبائن باطلہ کا پراپیگنڈا | نفثت سے مراد اگر غلط پراپیگنڈا ہے تو یہ بھی اپنے عروج
کو پہنچا ہوا ہے۔ ہندومت جیسے تاریک مذہب کے
پیروکاروں نے اپنے پراپیگنڈے کا دائرہ کار امریکہ تک وسیع کر رکھا ہے۔ انہوں نے

بہت سے لوگوں کو ہندو بنا لیا ہے۔ مرزا ٹیوں نے زبردست پراپیگنڈا کی بدولت اپنی شاخیں ساری دنیا میں پھیلارکھی ہیں۔ اس پراپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کے ایمان مضطرب ہوتے ہیں۔ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ سیاسی طور پر بھی پراپیگنڈے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ باطل پارٹیاں محض پراپیگنڈے کے زور پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اور صحیح لوگ پراپیگنڈا نہ ہونے کی بنا پر ناکام ہوتے ہیں۔ غلط کار لوگوں کا پراپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔

حسد اولین کبیر گناہ ہے فرمایا دین شہ خاں سید ادا حسد میں پناہ مانگتا ہوں۔ حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے۔

حسد بہت بُری بیماری ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا کبیر گناہ حسد کی وجہ سے سرزد ہوا، جب قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو حسد کی وجہ سے موت گھاٹ اتار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی اور نصرانی محض حسد کی بنا پر نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لائے۔ "حَسَدًا مَقْنَعًا لِنَفْسِهِمْ" وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ہماری قوم بنی اسحق سے آتا۔ یہ دوسری قوم سے کیوں آیا۔ اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے بنی اسماعیل سے حسد کیا۔ یہودی اور نصرانی حسد میں مبتلا ہو کر ایمان سے محروم ہو گئے۔ حسد حرام ہے۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی گمال دیکھ کر دوسرا کہے کہ اس کے پاس یہ خوبی کیوں ہے۔ یہ میرے پاس ہونی چاہیئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حاسد اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نظام قدرت پر اعتراض ہوتا ہے۔ اگر کسی میں خوبی دیکھو تو اس کی برائی طلب کرنے کی بجائے اس جیسی خوبی خود بھی طلب کرو۔ امیر بن الصلت ساری عمر سچے مذہب کی تلاش میں پھر تاريا، کبھی عیسائی بنا، کبھی یہودیت اختیار کی مگر جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو بد بخت حسد میں مبتلا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ دجی مجھ پر کیوں نہیں آئی۔ اسی حسد کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی حالانکہ وہ بڑا قابل آدمی تھا۔

بڑے پایہ کا شاعر تھا۔ اس کا دیوان پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ
 کس قدر حق کا طالب تھا۔ مگر حسد کی وجہ سے کفر کی موت مرا جنو علیہ السلام
 کا ارشاد ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے جو یَا کُلَّ الْحَسَّانَاتِ کِمَاتٍ کُلَّ
 النَّارِ الْحَطَبِ۔ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک پھریں
 کو جلا دیتی ہے۔

خلاصہ کلام | خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے
 اگر انسان اس سے بچ جائے گا تو اس کے لیے کامیابی
 کے ہزاروں دروازے کھلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام کائنات
 کا ربط خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب صرف وہی ہے۔ لہذا مشرور اور
 فتنوں سے بچنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے
 کہ رب العزت اے فتنوں سے محفوظ رکھے کیونکہ فلاح کا مدار اسی پر ہے۔

الناس ۱۱۴

(مکملہ سورۃ)

عَمَّ ۳۰

درس سورۃ الناس

سُورَةُ النَّاسِ مِائَةِ اَيَاتٍ

سورۃ الناس مدنی ہے اور یہ چھ آیات ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُّوسْوِسُ فِىْ
 صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

۱
۶۴
۳۹

توجہ۔ (۱) یعنی میں آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کے ساتھ
 لوگوں کے بادشاہ کے ساتھ (۲) لوگوں کے معبود کے ساتھ (۳) وسوسہ ڈالنے والے
 کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے (۴) وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے
 سینوں میں (۵) جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی (۶)
 نام اور کوائف۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الناس ہے۔ یہ قرآن کریم
 کی آخری سورۃ ہے۔ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس
 کی چھ آیات ہیں اس سے پہلی سورۃ فلق کی پانچ آیتیں ہیں۔ گیارہ آیات
 کی یہ دو سورتیں ایک ہی وقت میں اکٹھی نازل ہوئیں۔ اس سورۃ الناس
 کے بین الفاظ اور اناسی حروف ہیں۔

موضوع۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس معوذتہین کہلاتی ہیں۔ اُن کے ذریعے
 شر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی گئی ہے۔ پہلی سورۃ میں اللہ
 تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے چار ونبوی زندگی سے متعلق چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے

اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر کر کے ایک دینی زندگی سے متعلق پیغمبر
سوسہ شیطان سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس سورۃ میں چونکہ دینی آفتوں سے
پناہ کا ذکر ہے۔ اس لیے تفسیر میں تمام فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کا موضوع
الْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْاَفَاكِ النَّبِيِّیَّةِ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس صرح بھی کہہ
سکتے ہیں کہ پہلی سورۃ میں تمام کائنات کا ربط اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے
اور اس سورۃ میں انسانیت کا ربط اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اُن میں رَبِّ
النَّاسِ مَلِکِ النَّاسِ اور اِلٰہِ النَّاسِ کی صفات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت
ربوبیت، مالکیت، اور الوہیت کے ساتھ شیطان کے وسوسہ کے شر سے
پناہ حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس میں بھی یہ وضاحت کر دی گئی ہے
کہ وسوسہ ڈالنے والے شیطاں جنات میں سے بھی ہیں۔ اور انسانوں میں سے
بھی ہیں۔ خناس چھپ جانے والے کو کہتے ہیں۔ گویا وسوسہ اندازی کرنے والے
جن جن حملہ کرتے ہیں، مگر نظر نہیں آتے۔ یہ حملہ آور افراد بھی ہوتے ہیں اُن
گروہ بھی ہوتے ہیں، جب یہ اپنا کام کرتے ہیں تو انسان بُرائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
| فضیلت | احادیث میں ان آخری دو سورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

جب یہ سورتیں نازل ہوئیں تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے
فرمایا۔ اَلَا اَعْلَمْتُکَ کیا میں تمہیں وہ دو سورتیں نہ سکھاؤں لَحْرِیْ نَزَلَ عَلٰی مِثْلَکَ
جن کی مثل نہ انجیل میں ہے نہ تور میں اور نہ قرآن میں یعنی آفات سے پناہ حاصل
کرنے کے سلسلے میں اُن کے برابر کوئی اور کلام نہیں ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے صحابی کو یہی دو سورتیں سکھائیں۔

حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو سوتے وقت سورۃ قُلْ
هُوَ اِلٰہُ اور یہ دو سورتیں اپنے ہاتھ مبارک پر چھونک کر جسم مبارک پر ملتے تھے
لے تفسیر عمر بنی فارسی ص ۳۴، لے مسلم ص ۲۴۲، تفسیر ابن کثیر ص ۵۵، و تفسیر ص ۲۱۴

اُپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دفعہ ایسا کرتے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دوسروں کو رفع کرنے کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے۔ جو کوئی ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُسے وسادس سے محفوظ رکھے گا۔

سُورَةُ فَاتِحَةِ الْبُحُرَةِ النَّاسِ میں اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی جو تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان کا ربط بالترتیب سورۃ فاتحہ میں مذکور صفات کے ساتھ ہے۔ اس سورۃ میں پہلی صفت رَبُّ النَّاسِ اُسکے مقابل سورۃ فاتحہ میں آیا ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہاں پر صفت ربوبیت میں نسبت ہے۔ اسی طرح اس سورۃ میں دوسری صفت ہے مَلِكِ النَّاسِ اور وہاں سورۃ فاتحہ میں ہے مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ یہاں صفت مالکیت میں مناسبت ہے پھر یہاں تیسری صفت اِلٰهِ النَّاسِ ہے اور اوپر ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ گویا دونوں مقامات پر صفت الوہیت مشترک ہے۔ اسی طرح سورۃ الناس کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ واضح مناسبت ہے۔

صفت ربوبیت کا اطلاق یہاں پر سب سے پہلی صفت ربوبیت کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر چیز کی پرورش کر کے اُسے حد کمال تک پہنچاتی ہے۔ دنیا میں انسان کی پرورش اور تربیت اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ایک ادنیٰ سا نمونہ ہے جو انسان کے مشابہ ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی حتی المقدور پرورش کرتے ہیں۔ گویا اس وقت بچے کی ساری کائنات اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں پر صفت ربوبیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ قُلْ

اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

صفت مالکیت کا اطلاق بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول

پر نظر ڈالنا ہے اور سوچنا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کی بہت سی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ مگر بعض ضروریات ایسی ہیں جنہیں والدین بھی پورا کرنے سے عاجز ہیں۔ ایسی ضرورتوں کے لیے حاکم وقت امیر یا بادشاہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ماں باپ کے بعد کئی دوسری ہستی کے تعاون کی بھی ضرورت ہے اور وہ ہستی بادشاہ ہے۔ گویا اس موقع پر اے اللہ تعالیٰ کی صفت ماسکیت کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسرے نمبر پر آگیا

مَلِكِ النَّاسِ

صفت الوہیت کا اطلاق | جب انسان اس مرحلہ پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسکے لوازمات زندگی کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں والدین پورا کر سکتے ہیں اور نہ ہی بادشاہ یا امیر اس قدر استطاعت رکھتے ہیں کہ لوگوں کی تمام ضروریات پوری کریں۔ مثلاً جب لوگوں کو دھوپ گرمی یا سردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصل بونے کے وقت جس قسم کے موسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پکینے کے وقت کتنی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر فصل کاٹنے وقت کس قسم کی آب ہوا اور کار ہوتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں نہ ماں باپ کے بس ہیں اور نہ بادشاہ کے بس ہیں۔ لامحالہ اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے کہ وہ کونسی ہستی ہے جو تمام ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے۔ ہر چیز کی تربیت کرتی ہے اور تمام چیزوں کی مالک ہے تو اُسے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے تو یہاں پر الوہیت کی صفت کار فرما ہوتی **إِلَہِ النَّاسِ**۔

اللہ تعالیٰ محبوب ترین ہستی ہے | جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ یعنی معبود کے سوا کوئی تمام ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا نہ کوئی تربیت کر سکتا ہے۔ اور نہ کوئی حقیقی مالک ہے۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اُس سے بڑھ کر محبوب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام محبوبوں کا محبوب ہے اور اُس کو اللہ کہتے ہیں

بات تربیت سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ معبودیت کے دہے تک پہنچ گئی گی۔ انسان خدا تعالیٰ کی معبودیت اور الوہیت کے مقام کی پہچان تک پہنچ گیا۔ خدا تعالیٰ کی ہستی بے چون و بے چوں ہے۔ اس میں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ محبت بھی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اُسے کون میسر آتا ہے۔ اور جب اس سے جدا ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے۔ چونکہ سب محبوبوں سے بڑھ کر خدا کی ذات ہے۔ اس لیے اس کے پاس حاضری میں بندے کو سکون ملتا ہے اور جو نہیں اس سے جدا ہوتا ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ اب بندے کو اپنے اللہ سے جدا کرنے والی دو طاقتیں ہیں۔ اولاً حاسد کا حسد جس کے متعلق پہلی سورۃ فلق میں استعاذ کیا گیا ہے ”وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ“ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان دوسری رکاوٹ شیطان کی مکاری ہے اس میں شک نہیں کہ شیطان انسان کا حقیقی دشمن ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرمائے گا ”لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ“ یعنی اے بنی آدم! کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا گھلوثمن ”إِنَّهُ لَكُوْءٌ عَدُوٌّ مُّبِينٌ“ اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ اس دشمن سے بچلو گا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی محبوب ترین ہستی کی پناہ تلاش کر لے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ تو دشمن کو کمید اور اس کے مکر سے بچ جائے گا۔ اور یہی وہ چیز جس کی تعلیم اس سورۃ مبارکہ میں دی گئی ہے کہ شیطان کے دوسو سے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے۔

مخلات دین اور ان کا علاج | سورۃ نصر کی تفسیر میں عرض کیا گیا تھا کہ مخلات دین یعنی دین میں خلل ڈالنے والی چار چیزیں ہیں۔ یعنی کافر منافق شیطان اور نفس ان میں دو چیزیں یعنی کافر اور منافق ظاہری مخلات ہیں۔ اور دوسرے دو یعنی شیطان اور نفس باطنی مخلات ہیں۔ ان چاروں مخلات کا علاج قرآن پاک نے بتا دیا۔

کافر کے شر سے بچنے کے لیے فرمایا جَاهِدُوا "ان کے ساتھ منار سے جہاد کرو۔ مادی وسائل بروئے کار لاؤ۔ منافق کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے فرمایا" دَاخِضْ عَلَيْهِمْ ذُلِيلٌ وَبُرْهَانٌ سے ان کو ذلیل کرو۔ گویا ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرو اسی طرح نفس کے متعلق فرمایا اَعْدِيْ عَدُوْكَ نَفْسَكَ الَّتِيْ بَيْنَ جُنُبَيْكَ تَهْمَاوُثُنْ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھی ہو ہے۔ یہی نفس خواہشات اور بُرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ "اِنَّ النَّفْسَ لَآ شَآرَاةً يَّا سُوۡرَیْہ" فرمایا نفس کو مغلوب کرنے کے لیے بھاری عبادت اور ریاضت کرو جو نفس پر گراں گزرے۔ نفس کی بہیت اس ریاضتِ لَوْثِی ہے اس کا علاج یہی ہے۔ دین میں جو تھا محلِ شیطان ہے جواول سے آخر تک انسان کے ساتھ سرکاری کرتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں یہ علاج بتایا گیا ہے کہ محبوبِ نبی کی پناہ حاصل کی جائے۔

معرفت الہی | حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں۔ افسوس! انسان سب کچھ چیز کا مزہ چکھے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت! وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے لوگ محروم رہتے ہیں۔ فرمایا معرفتِ الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جسے حاصل کیے بغیر ہی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گویا سب کچھ اور پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی اَلُوہیت پر یقین اور خدا کی محبت اور پہچان ہے۔ شیطان اسی چیز میں رخنہ ڈالتا ہے تاکہ انسان یہ بہترین چیز حاصل نہ کر سکے۔ کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے رُوبرو کہا تھا کہ میں انسان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آکر اُسے ہسکانے کی کوشش کروں گا۔ لہذا اُس کے شر سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے تاکہ شیطان کی کید سے محفوظ رہ سکے۔ حدیثِ شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے خانے پر جو تک کی طرح لگا رہتا ہے۔

جو نبی وہ انسان کو غافل پاتا ہے۔ فوراً وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ مگر حسب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج خدا تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کی پناہ میں آتا ہے۔

تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں بِرَبِّ النَّاسِ لوگوں کے پروردگار کی صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے بادشاہ کی، اِلٰہِ النَّاسِ لوگوں کے معبود کی۔ وہ معبود ہے اور معبود ہے، اُس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔ اس کے بغیر تمام ضروریات پوری کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، لہذا عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ اگر اس کے سوا کسی کی عبادت کرے گا تو کفر، شرک اور بغاوت میں مبتلا ہو جائے گا۔

شیطانی وسوسے سے پناہ | الغرض اللہ تعالیٰ کی تین صفات رُبوبیت، مالکیت اور الوہیت کا ذکر کر کے فرمایا مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

میں پناہ لیتا ہوں وسوسہ انداز کے شر سے اور وسوسہ ڈالنے والا کون ہے الَّذِیْ یُوسِوِسُ جوسوسہ ڈالتا ہے فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ لوگوں کے سینوں میں اور وہ ہے کس نوع سے مِنَ الْجِنَّۃِ شیطان کی طرح جنات میں سے ہوتا ہے شیطان کے متعلق فرمایا "كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ" وہ جنات میں سے ہے اُس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور مردود ہوا۔ اور یا پھر النَّاسِ وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ جس طرح نَفَثَاتِ میں بیان کیا گیا کہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی ہوتے ہیں جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور عقیدے کے قیمتی جوہر کو خراب کر دیتے ہیں۔

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر خیالات یا خطرات اس طرح وارد ہوتے ہیں۔ جس طرح بادش کے قطرے برستے ہیں، مگر انسان یہ جاننے سے قاصر ہے کہ خیالات کے وارد ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ یہ خیالات جم جائیں یعنی پختہ ہو جائیں

تو انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے جب عقیدہ سے میں بچتی آتی ہے تو ارادہ بنتا ہے اسکے بعد انسان غم کرتا ہے اور پھر فعل کرتا ہے اس چیز سے ہٹانے کے لیے شیطان دوسرا انداز می کرتا ہے جس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا عقیدہ اس کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کو غراب کرنے کے لیے شیطان ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اسے ایمان کی دولت سے محروم کر دے مگر اس کے منہ سے وہ بچ سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجائے گا اور وہ علاج کرے گا جو شریعت مطہرہ نے تجویز کیا ہے۔

قرآن پاک کے منتہائے مقصود اَللّٰهُمَّ اِنْسِ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِىْ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْنِىْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّ نُوْرًا وَّ هُدًى

وَرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهُ اِنَّهُ الْبَيْلُ وَاَنْاءُ النَّهَامِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ بسم اللہ کی "ب" سے لے کر "والتاس" کی "س" تک جو کچھ اس میں ہے یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے بعض شاعروں نے کہا ہے کہ "ب" اور "س" کے درمیان جو کچھ آیا ہے اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ دنیا و آخرت میں انسان کی فلاح کے لیے یہی بس ہے "ب" اور "س" کو جوڑیں تو لفظ بس بنتا ہے اور فارسی میں اس کا معنی کافی ہے گویا دنیا اور دین کی سعادت کے لیے قرآن پاک کافی ہے۔

قرآن پاک کی درس و تدریس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شیخ عبد الرحیم بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے اپنے زمانے

کے صفوی اور بزرگ تھے اور نگذیب عالمگیر نے فناوی عالمگیری کی تدریس کے لیے جو پانچ سو علما کی کمیٹی بنائی تھی شیخ عبد الرحیم اس کے ممبر تھے۔ بعد میں خود

اس کمیٹی سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ خاص اہل علم کو اکٹھا کر کے درس قرآن پاک دیا کرتے تھے۔ یہ درس عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ شاہ ولی اللہؒ آپ کی مجلس میں ایک یا دو رکوع پڑھتے اور شیخ عبدالرحیمؒ اس کی تشریح بیان فرماتے۔

شاہ ولی اللہؒ کے پوتے شاہ اسماعیل شہیدؒ نے بھی اپنے زمانے میں عوام کے لیے قرآن کریم کا درس جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کا فیض عوام تک پہنچنا چاہیے۔ وہ بھی قرآن پاک کھول کر بیٹھیں اور فیض یاب ہوں۔ مشکوٰۃ شریف میں حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ قرآن پاک کی زبانی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں اگر کھول کر پڑھے تو دو ہزار نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے اس کا فیض اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے شاہ اسماعیل شہیدؒ نے برصغیر میں قرآن پاک کا درس جاری کیا اور یہ آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام عمل کے لیے آسان ہے مگر علم کے اعتبار سے اس کا سمجھنا مشکل ہے کیونکہ اسکی تفسیر کی کچھ شرائط ہیں، اُن کو پورا کیے بغیر کلام پر مکمل عبور حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم عوام بھی اس طریقے سے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُمید ہے کہ وہ بھی قرآن پاک کے فیض سے محروم نہیں رہیں گے۔

علوم قرآن کی امانت قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے مطالب و معانی کا بیان بڑے علم والوں کا کام ہے۔ میری حیثیت بالکل معمولی

میرے علم نہایت ناقص اور کمزور ہے۔ جو امانت بزرگوں نے ہمارے سپرد کی ہے اسکو نبھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اُمیدوار ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہماری بساط ہی کیا ہے۔ یہ تو مولانا احمد علی لاہوریؒ جیسی بزرگ ستیوں کا کام ہے۔ جو اسلامی مدارس سے فارغ ہونے والوں کو تین ماہ میں قرآن پاک

کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ پانچ ہزار علماء کرام نے آپ کے فیض حاصل کیا۔ ہم تو علماء کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں، معمولی درجے کے لوگ ہیں۔ تھوڑی بہت شہرت بدستور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔

آئیے دعا کریں کہ قرآن پاک کے بیان میں جو کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اُسے معاف کرے۔ ہمارے بیان ناقص ہیں، ہماری زبانیں ناقص ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے کئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں۔ تاہم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ دعا ہے کہ جو لوگ درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کی سعادت سے محروم نہ رکھے۔ اور اُس کے فیض سے سب کو مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت اس کے سننے سنانے اور مسائل کی تشریح میں طاقت کے مطابق حصہ لیتے رہیں اور قرآن پاک کی درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ قرآن پاک کا بیان یہاں پانچویں مرتبہ ختم ہوا ہے۔ میں سب حضرات کے لیے دعا گو ہوں آپ بھی اس میں شریک ہوں۔

وَعَا خْتَمَ قُرْآنَ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

اے اللہ تعالیٰ! ہم نے اپنے ناقص فہم کے مطابق جو کچھ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے جن حضرات نے سنا ہے اور سمجھا ہے جو مسائل علم میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ اور مزید فہم اور توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ! مرتے دم تک ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ قائم رکھنا۔ اے اللہ! قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں محبوب بنادے۔ قرآن پاک اسلام، پیغمبر اور اپنی ذات کے ساتھ ہماری محبت کو قائم رکھے۔ جو لوگ قرآن پاک سنتے ہیں اس کی نشر و اشاعت میں کوشش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اُن کو ہر قسم کے فیض سے فیض یاب کرے جن لوگوں نے قرآن پاک کی صحیح تفسیریں بھی ہیں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام امتوں کے مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مرد و اور عورتوں کی بخشش فرمائے۔ ہماری اور ہمارے والدین اور اساتذہ سب کی مغفرت فرمائے جو لوگ مقروض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قرضے ادا کرنے کی سبیل پیدا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے لیے روزگار کی سبیل پیدا کرے جو لوگ جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہالت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ کفر و شرک و بدعت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نکالے اور ایمان، توحید اور سنت کا اتباع نصیب فرمائے جو لوگ کسی دنیوی یا آخری پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کی پریشانی کو دور فرمائے اور اُن کے لیے بہتر سبیل پیدا کرے جو لوگ بھی طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اُن کی مصیبتوں کو آسان فرمائے۔ فلسطین، افغانستان، قبرص، ہندوستان، کشمیر اور چین کے مسلمان جو مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو رفع کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کافروں، مشرکوں، وہابیوں اور عیسائیوں سے حفاظت فرمائے۔ ان کے ایمان، دین اور اہل و مال کو بے دینوں کے شر سے محفوظ فرمائے جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کے پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کو ذلیل و ناکام بنائے۔ تمام بنی نوع انسان میں جو لوگ حق پرست ہیں اور سلیم فطرت پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے فساد دار لوگوں کو قرآن و سنت کا قانون جاری کرنے کی توفیق دے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے فلاح کا ذریعہ بنے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو برائی سے بچا کر نیکی کی طرف راغب کرے اور مستور
کو ہر قسم کی برائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ انگریز کی منحوس تہذیب کو ختم کر دے
اور اسلام کی صحیح اور سچی تہذیب کو ہمارے ملک میں جاری کر دے۔ ہر قسم کی
برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔

اللہ تعالیٰ ان مساجد کو آباد رکھے اور اسلام کی صحیح خدمت کرنے والے دینی
مدارس کی ترقی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا اتباع نصیب
فرمائے اور تمام اولیائے اُمت، مفسرین، محدثین کرام کے نقش قدم پر چلنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ حاجت مندوں
اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ بیماروں کو صحت کا ملکہ عطا فرمائے
دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی بہتری عطا فرمائے، تجارت میں ترقی عطا کرے۔
طالب علموں کو حصول تعلیم میں کامیابی عطا کرے۔ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل
کرنے والے جو طلباء سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بنائے
اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلاص کی دولت عطا فرمائے اور دین حق کی خدمت کرنے
کی توفیق دے۔ ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَزْوَاجِهِم وَاَتْبَاعِهِم اٰمِيْنَ

معالم الخرفات - دوسرا القرآن

سفر قرآن صوتی عبدالحمید سواتی صاحب
محرم ۱۴۱۰ھ

بلال احمد نامی صاحب

الحیج لعل دین صاحب (ایم ای ایم اسلام)

انجمن مجاہد اشاعت قرآن

شیخ محمد یعقوب عاجز

بابو غلام حیدر صاحب

محمود انور بیٹ ایڈووکیٹ

محمد نمبر صاحب Ph: 221943

مکتبہ دوسرا القرآن گوجرانوالہ